

فہرست مضامین

مضمون

- ۱ دہریہ اور سلمان کا مباحثہ
- ۲ دنیا میں کتنے مذہب شائع ہیں
- ۳ مسلمانوں کا دین کس دین سے مطابق اور کس کس سے مخالف ہے۔
- ۴ مذہب کوئی چیز ہے یا نہیں اور انسانی دنیا کو اس سے کیا فائدہ ہے۔
- ۵ اگر مذہبی عقیدہ درست ہے تو کونسا مذہب سچا ہے۔
- ۶ سچے مذہب کی شناخت کے نشان کیا ہیں۔
- ۷ وہ کیا کسوٹی ہے جس پر مذہبوں کو پرکھا جائے۔
- ۸ فطرت پر سب مذہبوں کو پرکھا گیا ہے کیونکہ فطرت قانونِ قدرت ہے۔
- ۹ اہل ہنود کا مذہب اور اسکی حقیقت۔
- ۱۰ بودھ مذہب کے بانی کا حال اور اسکی کیفیت۔
- ۱۱ گوتم کا لکچر۔
- ۱۲ عیسائی۔ یہود۔ مجوس کے اصول اور انکی اشاعت۔
- ۱۳ تثلیث کا بیان اور دہریوں کے خیالات۔
- ۱۴ توحید اور رسالت کا مقابلہ فطرت سے۔
- ۱۵ اسلام اور اس کے بانی کا حال۔
- ۱۶ خاتمہ۔

ایرام رام چنبے والو! ای عیسیٰ مسیح پکارنے والو! ای یزدان اور اہرمٰن کے ماننے والو! ای مسیح کو سولی پر چڑھانے والو! ای مذہب کے آزاد ہونے والو! ای وحدہ لاشریک کے کہنے والو! جسکو مسلمان مالک اور خالق سمجھ کر وحدہ لاشریک کہ پکارتے ہیں اُسی کو عیسائی کرسٹو اور گاڈ اور روح القدس کہتے ہیں اور جسکو اہل توحید قادر مطلق اور واجب الوجود جانتے ہیں اسیکو اہل ہند جو تی سروپ نرکار اور برہماشن ہمیش اور مچو سن بدان اور اہرمٰن کے نام سے جیتے ہیں۔ آپ صاحبون میں کسی خواہش اپنی نجات اور ابدی عیش کی نہیں ہے سکی غرض اس تسبیح اور مالا چنبے سے یہی ہے کہ مرنے کے بعد آرام ملے اور ہم کسی دائمی عذاب میں مبتلا نہوجائیں اور مالک کے روبرو شرمندہ ہونا نہ پڑے۔

اسی کے واسطے آپ ان پُن۔ خیر۔ خیرات وغیرہ کرتے ہیں اور اسی کی خاطر اپنی جان شیریں برہنہ ہارام مصائب نفس کشی اور بپت کے اٹھاتے ہیں۔ اسی کے لئے ہر دوار۔ جگمگاتھ۔ گیا اور مکہ۔ بیت المقدس کا دور دراز سفر اپنا گھریا اور اہل عیال چھوڑ کر گوارا کرتے ہیں اور اسی کے واسطے آپ ایک باپ کے بیٹے ہو کر جنبی اور مختلف فریق کہلاتے ہیں مگر اس اختلاف میں بھی گو آپ کے مذہبی طرز جداگانہ اور اکثر ایک دوسرے کے مخالف ہیں پھر بھی اسپر سب کا اتفاق ہے کہ مالک اور خالق ہم سب کا ایک ہے یہ ہماری سمجھ اور زبان کا پھیر ہے کہ ہم اُسکو کس کس نام سے پکارتے ہیں اگر ایک ہمیں ارام رام چبتا ہے اور ایک عیسائی اگر سٹو کرسٹو پکارتا ہے اور ایک مسلمان اللہ اللہ کا وظیفہ کر رہا ہے اگرچہ لفظوں کا فرق ہو مگر معنوم سب کا وہی ذات ہے جو ہمارا خالق اور پروردگار ہے۔

لیکن یاد رکھو کہ دو فیض نہ کبھی آج تک سچے ہوئے ہیں اور نہ ہونگے اور یہ کلیتہ ایسا مسلم قضیہ ہے کہ روز آفریش سے آج تک اس سے کسی کو اختلاف ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ عیسائی مسیح۔

(دہریہ اور مسلمان)

دہریہ۔ میرے نزدیک جسکو لوگ خدا کہتے ہیں ایک موبہوم اور فرضی شے ہے جیسے جن اور بھوت وغیرہ کا خیال جو لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں وہ سوتے ہوئے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور جو اس خیال سے آزاد ہیں وہ جانتے بھی نہیں کہ بھوت اور جن کیا بلا ہے کیا ہندو اور مسلمانوں کی عورتوں پر بھوت اور آسیب کا اثر ہوتا ہے انگریزوں کو دیکھو کہ جنگل سنان میں رہتے ہیں کبھی آج تک کسی میم یا میم کے بچے کو بھوت یا جن چڑھتے نہیں دیکھا اسکی وجہ خاص یہی ہے کہ انگریز جن اور بھوت کو ایک شے موبہوم اور فرضی سمجھتے ہیں اور ہندو مسلمان انکو مجسم فی الاصل تصور کرتے ہیں ایسا ہی حال خدا کے وجود کا ہے کہ جو اسکو واجب الوجود مانتے ہیں اُس سے ڈرتے ہیں ہر دم اُسکا خیال رکھتے ہیں اُسی کے نام پر خیر خیرات و حرم پُرن وغیرہ کرتے ہیں اور جو اُسکے منکر ہیں وہ بالکل بے خوف ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔

مسلمان۔ دلیل اور خیالات کو تو بہت وسعت ہے اور ہر شخص کے خیالات علیحدہ علیحدہ ہیں یہ خیال کوئی نیا خیال نہیں ہے مذہبی گروہ (خدا کے ماننے والے) اور خدا کے منکر دنیا میں قدیم سے ہوتے آئے ہیں لیکن زیادہ گروہ بنی نوع انسان کا پابند مذہب تھا اور جب کسی ملک میں دہریوں کی کثرت ہو گئی ہے تو اُن پر آسمانی آفت ضرور نازل ہوئی ہے خیر یہ تو تاریخی بات ہے اگر آپ کے نزدیک خداوند جل و علی شانہ تعوذ باللہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ عالم قدیم سے اسی طرح ہے ہوا اور آفتاب ماہتاب آسمان اور زمین غرض کہ جملہ مخلوقات اور یہ کارخانہ جسکو ہم دیکھتے ہیں بالذات اپنی حالت میں قائم اور برقرار رہے اور آپ انکے بالذات ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔

دہریہ۔ بیشک یہ تمام کارخانہ (یہ عالم) قدیم اور بالذات اسی طرح سے ہی جسکو ہم معائنہ کرتے ہیں اور ہر دم ہمارے پیش نظر ہے جس سے میں کیا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔

مسلمان - یہ بات بھی مشتعل عقل نہیں ہے کہ آپ ہزاروں لاکھوں چیزوں کے وجود کے قائل اور خالق کے منکر۔

جو آپ خدا کو نہیں مانتے تو اس عالم اور عالم کی جملہ اشیاء کے وجود سے بھی انکار کیجیے کہ یہ بھی نہیں ہیں ایک نظری خیال ہمارے پیش نظر جو کہ عالم کی صورت میں نمایاں ہو رہا ہے ورنہ فی الحقیقت کچھ نہیں ہو اور ہمارا وجود بھی نہیں ہے صرف ایک نظری خیال نے ہکو تو ہم میں ڈال رکھا ہے۔

دہر یہ - یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن اجسام کو ہمارے حواس دریافت کر رہے ہیں انکے وجود سے ہم انکار کریں

مسلمان - یہ ہو سکتا ہے کہ مخلوق کا تو آپ اقرار کریں اور خالق کا انکار۔

اگر حواس کے ادراک پر حصر ہے تو کوئی شے اور کوئی ذی روح آپ ہکو بتلائیں جس کا وجود خود بخود ہو گیا ہو۔ جس وقت آپ کسی شے کے وجود کو تسلیم کریں گے اسکے صانع کا وجود آپ کے حواس کو پہلے تسلیم کرنا پڑیگا۔

دہر یہ - اگر خدا ہوتا تو اس طرح پر زمین کیونٹ بیٹھتا جیسے اوجسام نظر آتے ہیں وہ بھی نظر آتا۔
مسلمان - فقہ لگا کر سبحان اللہ کیا اچھی دلیل ہے کیا خدا بڑے میں بیٹھا ہے اور اسکا جلوہ نظر نہ آنے سے اسکی نفی ہو سکتی ہے۔

خدا تو خدا ہی ہے بہت سی چیزیں اس عالم میں ایسی ہیں کہ ہمارے حواس ظاہری ان کو بالکل دریافت نہیں کر سکتے مگر ہم ہرگز انکے وجود سے انکار نہیں کرتے۔

عقل - چل حکمت وغیرہ میں سے کسی ایک کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا اور اب ہی چیزوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں حتی کہ دہر یہ بھی اور دیکھنے کو آسمان کو نظر آتا ہے لیکن آج تک کاحال کیو بھی معلوم نہیں ہوا کوئی اسکے وجود کا اقراری اور کوئی انکاری ہو۔

دہر یہ - اچھا یہ بتلایے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا۔

کہ موسیٰ نے اُس مذہب کی حالت میں کیا دیکھا اور پہاڑ کب اپنی جگہ پر قائم رہا کُن توراتی جو فرمایا تھا وہ فرمانا کیسا صحیح اور صادق ہوا۔ موسیٰؑ جو پیغمبرِ اولوالعزم اور صاحبِ شریعت تھے آنحضرتؐ التجا اور درخواست بھی رد نہیں ہوئی اور چونکہ قاسمی کے جسم کو لگی ہوئی تھی ذاتِ باری کا جلوہ نہیں دیکھ سکے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ موسیٰؑ کو دکھلادیا جس سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ دنیا میں خدا کا جلوہ کیونہیں ہو سکتا اور کوئی جسم اُسکے نور کی تاب نہیں لاسکتا۔

دہریہ۔ یہ ایک خیالی توہم ہے اور خیال کو بہت وسعت ہے جس قدر آدمی خیال کو وسعت دیکر خیالات بڑھتے چلے جائینگے۔

مسلمان۔ خیالات کو نہ شک وسعت ہے مگر سچ خیالات باطل نہیں ہوتے زمین پر اربے زیادہ آدمی خدا کے ماننے والے ہیں صرف تھوڑے سے آدمی دہریہ خیال کے ہیں اور دہریوں کا بھی یہ خیال ہی ہے اگر آپ خیال کو باطل سمجھتے ہیں تو آپ کا دہریہ پنہ کا خیال بھی باطل ہے۔

دہریہ۔ میرے نزدیک سب مذہب دہریہ ہیں سب سے پہلے میں اسلام کو ہی ہر خیال کرتا ہوں کیونکہ وحدت سے کثرت ہوئی ہے اور یہ کثرت اسی وحدت میں بلجائے گی کثرت کثرتاً حَقِیقاً آپ کے یہاں کی صحیح حدیث ہے جس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے ابھی جوشِ جنون نے تو میرے پاؤں نکالے ہیں کیا کرتا تھا اک گوشے میں میں تنہا گذر پہلے ہمہ اوست اور انا الحق آپ کے مذہب کے اولیا کی زبان سے سرزد ہوا ہے۔ مسلمان۔ آپ بحث کو دور لے گئے بحثِ شریعت میں تھی آپ تصوف میں جا گئے مگر نہ

ابنِ ہم اندر عاشقی بالائے غم ہائے دگر

دہریہ۔ کیا آپ تصوف کو شریعت کے برخلاف سمجھتے ہیں۔

مسلمان۔ ہرگز نہیں مگر شریعت ظاہری قانونِ الہی کا نام ہے اور تصوف باطنی ہے جب آپ ظاہری قانون کو نہیں سمجھ سکتے اور اس میں غوطے کھا رہے ہیں تو رموز

باطنی تک کیے آپکی سائی ہو سکتی ہے۔ تو کار زمین را انکو ساختی کہ با آسمان نیز بر خشتی
تغزیرات ہند کی دفعات میں آپکی عقل حیران ہے اور خود تغزیرات ہند کے منجانب گورنٹ
ہونے اور نیز گورنٹ کے وجود میں آپکو کلام ہے تو آپ کنسر و نیو اور لبرل کو کیا سمجھ
سکتے ہیں اسکی ایسی مثال ہے کہ ایک نا سمجھ بچہ حروف تہجی نہیں جانتا وہ بدر چاچ کے
معمون کو حسل کرنا چاہتا ہے نہ اسکو لغت سے آگاہی اور نہ صرف ونحو سے وقفیت
اسٹیشن سے ٹکٹ لیا نہیں اور اس سے کوسوں ور آپ پڑے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کو دکر
گاڑی میں جا بھسون اس سے آپکا سرورتن کیسے سلامت ہوگا ذرا سادہ کھا گاڑی کا آپکو فقا کر دیکھا
وہ ہر یہ۔ پھر کیا کیا جاوے۔

مسلمان۔ پہلی منزل مثل اسٹیشن کے شریعہ اول اسکو طے کرنا چاہیے یہی اصول ہے۔
وہ ہر یہ۔ شریعت۔ طریقت۔ حقیقت۔ معرفت سبکے بیان ہے۔

مسلمان۔ وقتی سب اسکے دعویدار ہیں اور جسکی شریعت اچھی ہے اسی کی طریقت
معرفت۔ حقیقت سب درست ہو ورنہ طہل ست انچہ مدعی گوید

وہ ہر یہ۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اصول مذہب یہ ہے اور تمام عالم کا اس پر قدیم سے اتفاق ہے
کہ نیکی کرنا اور بدی سے بچنا سب آدمیوں کو اپنا بھائی سمجھ جانتا کہ بس چلے بلا خیال قوم
اور مذہب کے انکے ساتھ نکوئی اور احسان کرو شب و روز امر بالمعروف میں مصروف اور
نہی عن المنکر سے محفوظ رہو یہی سب اہم کا نشانہ ہے۔

مسلمان۔ یہ اصول ہر گز نہیں حین عمل ہو جسکو اپنے اصول خیال کر رکھا ہو اصول عقائد کا نام ہے
اور حین عمل عبادت اور اطاعت ہو بدون عقیدے کے عبادت کلی فائدہ نہ دے گی عقیدے کا
درست کرنا مقدم ہے۔ خدا کے وجود کو تسلیم کرنا۔ اسکے قانون کو دریافت کر کے اس کو
بالیقین منجانب اللہ سمجھنا مذہب کا اصول ہے اور یہ فروعات۔ پہلا طبعی دوسرا عملی طریقہ ہے
حسن عمل وہی کرے گا جو باری تعالیٰ اور اسکے احکام کو تسلیم کرتا ہو گا خوف کی حالت میں

آدمی گناہ کے ارتکاب سے محفوظ رہ سکتا ہو اور انعام کی امید پر نکوئی اور اطاعت کرتا ہے
 دہریہ پنپنے کے خیال ان سب باتوں سے آزاد ہیں بیشک دین کی غرض یہی ہے کہ آدمی نیکو کا
 بنے اخلاقی اور عملی طرز میں ہندو اور شائستہ ہو کر زندگی بسر کرے لیکن یہ غرض اُسی وقت
 حاصل ہوگی جب وہ دل و جان سے یہ جانے لگا کہ خداوند تعالیٰ جزا اور سزا کا دینے والا ہے اور
 مجھ کو ایک دن اُس کے حضور میں اپنے جملہ اقوال اور افعال کی جوابدہی کرنی پڑی گی جب ہم یقین
 نہوگا آدمی کا میلان نکوئی کی جانب نہیں ہو سکتا ہے نیکی اور بدی بھی ہکدوہی قانون الہی
 تعلیم کرتا ہو اور قانون الہی نے ہی رواج علی العموم بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دنیائے
 پھیلایا ہے یہ امر شرح طلب ہے مگر بیان اس کا موقع نہیں۔

دہریہ۔ وحدت اور کثرت کے مسئلہ کا اپنے کچھ جواب دیا اور پہلے دست ادا بحق کی اپنے کچھ تشریح نہیں کی
 مسلمان۔ مختصر جواب سکا یہ ہے کہ ایک کے ہندو سے پر آپ نظر کریں کہ وہ دراصل ایک
 ہے اور تمام شمار کی اصلیت ایک کا عدد ہے اس کا وجود تمام اعداد میں موجود ہے تمام اعداد میں
 ایک کے عدد کے موجود ہونے سے عدد واحد کی نفی نہیں ہو سکتی نہ اسکی ذات میں کوئی تغیر
 ہو سکتا ہے یہی حال اللہ جل جلالہ کے وجود مطلق کا ہے کہ وہ خود تھا دوئی تک تھی اور کچھ
 نہ تھا پھر اُسی کی ذات سے جمیع کائنات ہو گئی لیکن اس وجودات کے ہونے سے اسکی ذات میں
 کوئی تغیر نہیں ہو گیا وہ جیسے پہلے اور قدیم سے واحد تھا ویسے ہی اب واحد ہو اور واحد ہی رہے گا
 اور ہمہ اوست اور انا بحق جو عاشقان الہی کی زبان سے نکلا وہ کمال عشق کا ہو محبوب کے
 عشق میں جب عاشق بالکل محو اور مستغرق ہو جاتا ہے تو اُس کو سوائے اپنے محبوب کے کچھ نظر
 نہیں آتا عالم محویت میں ہمہ تن اپنے کو معشوق گمان کر لیتا ہے عیش و عشق کا کمال فنا فی المعشوق
 کے درجے میں اُس کو لے جاتا ہے یہ امر نہیں ہے کہ اسکا اور عاشق کا وجود ایک ہو جاتا ہے بلکہ محویت
 اُس کو نے خود گردیتی ہو جس سے وہ یہ کہنے لگتا ہو کہ جہدہ دیکھتا ہوں او دھر تو ہی تو ہے۔

میں شدم تو میں شدمی من تن شدم تو جان شدمی تاکس نگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگر می

دہریہ۔ مہربانی فرما کر یہ تو فرمائیے کہ آپ کے یہاں شفاعت کا مسئلہ مثل عیسائیوں کے کیسا ہے
مسلمان۔ فارسی میں گستاخانہ آپ کی نظر سے گذری ہوگی پہلے باب کی پہلی حکایت غالباً آپ کو یاد ہوگی
دہریہ۔ کیونکہ نہیں بادشاہ ہے بختیاری سیری فرمان داد۔

مسلمان۔ شفاعت کا عقیدہ تو سب کے یہاں ہے اہل شرک دیوتاؤں کو اور دیگر اہل کتاب
پیغمبروں اور نبیوں کو اپنا شفیع گمان کرتے ہیں۔

عیسائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ گمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کفارہ
سب کے گناہوں کا ہو گئے اور تین دن تک اپنے پیروں کے گناہوں کے سوا وضے کے لیے دفن تین
ہے مگر مسلمانوں کا ایسا خیال نہیں ہے وہ اس حکایت کی مطابق اپنے نبی اور جملہ انبیاء کو
اپنا شفیع سمجھتے ہیں اس قیدی کی حکایت پر آپ نظر ڈالیں کہ قیدی حکم قتل کا سنتے ہی بادشاہ
کو گالیاں دینے لگا اس حالت میں وہ زیادہ مجرم اور مستوجب سزا کا تھا لیکن بادشاہ کو
اٹکی گالیاں سن کر بجائے غضب کے رحم آگیا اور چونکہ داب شاہی کا خیال تھا اس لیے وزیر کو
شناس سے فرمایا ”کہ چہ میگوید“ اس ”چہ میگوید“ کے ارشاد کو وہ وزیر دور اندیش فوراً سمجھ گیا
کہ یہ رحم شاہانہ ہے اور بادشاہ کو اس کی جان بخشی منظور ہے جو ہم سے دریافت کرتا ہے کہ
”چہ میگوید“ حالانکہ وہ رُودر و بادشاہ کو بُرا بھلا بکے رہا ہے جس کو بادشاہ سنتا اور جانتا ہے۔
یہ سمجھ کر وزیر بابتدیر نے عرض کیا کہ اے خداوند ہی گوید وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ کہ خداوند یہ تو یہ کہ رہا ہے کہ وہ بھی تو آدمی ہی ہیں جو غصہ کو مارتے اور لوگوں کو
معاف کرتے ہیں بادشاہ معافی کا ذریعہ چاہتا تھا اس کے قتل سے درگزر۔

دوسرا وزیر جو اس مر شاہی سے بے خبر تھا اس کے مخالف ہو کر مقرب ہوا۔

پس ایسی ہی شفاعت جیسی کہ اُس نے کی ہمارے سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور
اس میں کوئی دخل یا اختیار متصور نہیں ہو سکتا ہے قرآن میں کہے جگہ ارشاد ہو کہ لَا تَقْتُلُوا
الْشَّافِعَةَ حَتَّىٰ لَا يَمُنَ أَذِنَ لَكَ کہ خداوند تعالیٰ کے حضور میں کسی شفاعت

کام نہیں دیکھی مگر جسکے لیے وہ حکم دے۔

دوسرے یہ بے شک رہت ہے اور یہی سفارش کرنے میں کوئی موقع غرض کا نہیں ہے ان دونوں صاحب کی گفتگو سے ظاہر ہو گیا کہ مذہبی خیال میں ہر دو صاحب متبتلا تھے۔

وہ چار مذہب جو زمین کے اکثر حصوں میں شائع ہیں۔

یہود۔ نصاریٰ۔ مسلمان۔ مشرک ہیں۔

عیسائی مذہب مذہب یہود سے اور اسلام ان دونوں سے بہت ملتتا ہے۔ مشرکین کا مذہب ان تینوں سے بالکل علیحدہ اور مختلف ہے اور جبکہ اختلاف اور کثرت فرقوں کی اس مذہب میں ہے کسی میں نہیں۔

انھوں نے اپنے معبودوں کی تعداد پوجاریوں سے بھی زیادہ مقرر کر رکھی ہے جسکا صحیح نہیں ہمیشہ اٹھین افزائش کی جاتی اور معبودوں کی تعداد بڑھائی جاتی ہے۔

یہ اپنی مذہبی کتابوں اور پتھروں سے بھی واقفیت نہیں رکھتے رسم و رواج اور آباؤ تقلید انکا مذہب ہے۔

اور پر کے تینوں مذہبوں کی مطابقت انکی صداقت کا بہت ہی بڑا ثبوت ہے۔

جن جن باتوں میں یہ تینوں مذہب متفق ہیں انکو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

(۱) خدا واجب الوجود ہے۔

(۲) پیغمبر اور انبیاء اسکے رسول اور نبی ہیں۔

(۳) آسمانی کتابیں خدا کا کلام اور منزل من اللہ ہیں جو رسولوں پر نازل ہوئی ہیں۔

(۴) قیامت آنے والی اور اعمال کی پرسش یقینی ہے۔

(۵) سوائے خدا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

(۶) خدا کی عبادت فرض ہے۔

(۷) زمین کی ایک جگہ خداوند تعالیٰ نے قبول فرما کر اسکو زیارت گاہ قرار دیا ہے۔

(۸) ملائک کے وجود میں اشتباہ نہیں اور توریت۔ زبور میں بے شک تحریف کی گئی ہے۔
جن اصول میں اختلاف ہے انکو دیکھو۔

(۱) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مسلمان قائل اور عیسائی۔ یہودی منکر ہیں۔

(۲) عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی پیغمبر نہیں مانتے خدا کا بیٹا کہتے ہیں مسلمان انکو پیغمبر اور الوہیہ تسلیم کرتے ہیں یہودی انکو بالکل نہیں مانتے۔

(۳) موسیٰ علیہ السلام کو ہر مذہب پیغمبر برحق جانتے ہیں اور کتاب توریت جو ان پر نازل ہوئی اسکو آسمانی کتاب اور منزل من اللہ سمجھتے ہیں مگر یہودی موسیٰ پر نبوت کا خاتمہ کرتے ہیں۔
(۴) یہودی توریت کو عیسائی توریت زبور انجیل کو اور مسلمان انکو سوا قرآن کو بھی آسمانی کتاب اور خدا کا فرمان جانتے ہیں۔

(۵) یہودیوں کا توریت پر عیسائیوں کا زبور۔ توریت۔ انجیل پر اور مسلمانوں کا صرف قرآن پر عمل ہے۔

(۶) یہودی۔ عیسائی بیت المقدس کو اور مسلمان بیت المقدس کے علاوہ خانہ کعبہ کو بھی اپنا زیارت گاہ سمجھتے ہیں مگر مسلمان بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔

(۷) طریق عبادت ہر مذہب کا مختلف ہے۔

(۸) یہودی مسلمان ختنہ کراتے ہیں عیسائی نہیں کراتے۔

(۹) یہودی عزیر علیہ السلام کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں مسلمان ان دونوں کو نبی اور پیغمبر مانتے ہیں۔

(۱۰) یہودی اور عیسائیوں کے نزدیک پیغمبر معصوم نہیں اور مسلمان سب انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں۔

(۱۱) یہودی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے قائل ہیں اہل اسلام کہتے ہیں کہ ایک یہودی کو خداوند تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا اور یہودیوں نے اُسکو حضرت عیسیٰ مسیح کے طور پر چڑھا دیا اور مسیح علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا گیا۔

یہودی۔ عیسائی۔ اہل اسلام۔ مشرکین ان چار مذہبوں میں
دیکھنا چاہیے کہ خدائی مذہب کونسا ہے اور ہم کس معیار سے حق و باطل کی تمیز
کر سکتے ہیں؟ آگے ہمارے پاس کیا ہے کیونکہ ہر ایک کو دعویٰ اپنے اپنے مذہب کی حقیقت کا ہے
ہر آدمی کے جسم میں خداوند تعالیٰ نے دو چراغ رکھے ہیں یا یہ کہو کہ جس ذات پر لقب انسان
کا بولا جاتا ہے ایک عقل اور دو آنکھیں رکھتا ہے ظاہری اجسام کے دیکھنے کے واسطے
آنکھیں اور انکی ماہیت دریافت کرنے کو عقل ہے۔

ہر چیز کی کیفیت اور حقیقت جو کچھ ہکودرافت ہوتی ہے وہ انھیں ذریعوں سے معلوم ہوتی ہے
یہ دونوں چراغ اسی واسطے ہکودرافت مطلق نے عطا کئے ہیں کہ ہم انکے ذریعے سے تاریکی و روشن
چیز کو دیکھیں پردہ کی بات سے جسکو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اُتھ ہوں اپنے جسمانی روحانی
زندگی کی جستجو کریں نیک و بکی امتیاز تکمیل ہو ہر ایک کو اچھی طرح سے جانچیں اور پرکھیں۔
سو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں وہ کیا چیز ہے جسکو ہماری دونوں آنکھیں اور عقل پرکھ کر ہکودرافت
یہ بتلا دیں کہ یہ مذہب حق ہے اور یہ باطل۔

لیکن اس سے کسی فرد بشر کو انکار نہیں ہو سکتا کہ جسکو ہم مذہب یا ہرم کہتے ہیں وہ ایک قانون الہی ہے۔
مشرکین نے گو معبودوں کی تعداد حد سے زیادہ اور یہودی اور عیسائیوں نے کم اور مسلمانوں
نے صرف ایک ہی ذات پر حصر کیا ہے مگر سب کے نزدیک مالک و خالق کل کائنات کا ایک ہی ہے۔
یہ مسئلہ ایسا مسلم ہے کہ جبین کسی کو کوئی عذر نہیں ہے۔

جس ذات نے یہودیوں کو بنایا اسی نے عیسائیوں کو جسکے بندے مسلمان ہیں اسی کی
مخلوق مشرکین ہیں خواہ کوئی ایک نام لے یا دو اور تین نام سے یا ہزار لاکھ اور کروڑ
پکائے مفہوم ہر ایک کا ایک ہی ذات ہے۔

یہ جسقدر مخلوقات اور دنیا کی کل کائنات ہر سب کا وہی خالق اور کرتار ہے اور زمین
و آسمان و ما فیہا انکی رحمت اور قدرت کاملہ کا ظورہ ہے۔

پس جس حالت میں ہندو و مسلمان - یہودی عیسائی مجوس سکا ایک ہنسی خالق اور مالک ہے تو اس کا قانون بھی ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ مذہبی قانون خدائی قانون سے بالکل مطابق ہونا واجب ہے -

اس لیے جو مذہب خدائی قانون سے مطابقت رکھتا ہو وہی خدائی مذہب ہے ورنہ محض باطل اور لوگوں کی مرن گھڑت ہے جسکو جاہلون نے اختیار کر لیا اور اس کا پھر رواج تقلید آبائی کے سبب دنیا میں ہو گیا -

جبکہ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ مذہب خدا کی جانب سے ہے تو خدائی مذہب کے ایسے ایسے نشانات اور علامات ہونی چاہئیں جنکو ہر کوئی دیکھ سکے اور ہر جگہ اور ہر شے اور جملہ مخلوقات میں وہ نشان ظاہر اور باہر ہوں -

دیکھنا چاہیے کہ وہ قانون الہی جس سے کسی فرقے کے آدمی کو انکار نہیں ہو سکتا دنیا میں کیا ہے وہ قانون الہی جو ہر دم اور ہر خطہ ہمارے پیش نظر ہے - فطرت ہے جس سے کوئی شے اور کوئی مخلوق خالی نہیں اور اس فطرت کو ہماری آنکھیں ہماری عقل ہر جگہ ہر دیکھ سکتی اور دریافت کر سکتی ہے -

فطرت کیا چیز ہے ! وہ ایک قدرتی اور خلقی اثر ہے جس پر قدرت نے مخلوقات کو بنایا اور وہ اثر اس شے اور مخلوق سے کسی حالت اور کسی وقت میں زائل نہیں ہو سکتا اور فی الحال تک جس چیز پر نظر کرو وہ اثر ہر ایک میں ہر کوئی نظر آتا ہے -

اس فطرت ہی کا نام طبعی خاصہ ہے اور اسی کے لیے علم طبعی ایجاد ہوا ہے اور یہی قدرتی اثر اور قانون الہی ہے جو بر ملا شہادت دے رہا ہے کہ ضرور کوئی خالق ہے جس نے صنعت گری اور مصوری کی ہے جو کسی سے نہیں ہو سکتی -

بڑے بڑے فلسفی اور صنّاع دنیا میں ہو گزرے اور اس وقت میں بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی حکمت اور صنّاعی سے بڑی بڑی ایجادیں بنا کر ایک عالم کو حیرت میں ڈال دیا مگر ایک کبھی

کوئی نہیں بنا سکا اور نہ اسکا کسی سے دعویٰ ہو سکا۔

واقعی جو خدا کا کام ہے اسکو کوئی نہیں کر سکتا کسی جاندار کا بنانا اور پیدا کرنا تو بڑی بات ہے کوئی فطرتی اثر بھی کسی میں سے کوئی رفع نہیں کر سکتا اور نہ بڑھا سکتا ہے۔

ہاتھی کیسا عظیم الجثہ قوی جانور ہے اونٹ کو دیکھو کس شکل اور وضع کا ہے اور کس قدر زور رکھتا ہے اب شیر پر نظر کرو کہ وہ پہاڑی کتے سے زیادہ نہیں ہوتا۔

ان تینوں جانوروں میں قدرت نے جو اثر رکھا ہے وہ نہایت ہی حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے ایسے گران ڈیل جیسے کہ ہاتھی اور اونٹ ہیں غور کرو کہ آدمی کی ان کے دوبرو کیا حقیقت ہے۔

قیاس نہیں چاہتا کہ ایسے زور اور مہیت ناک جانور اس طرح آدمی کے بس میں رہیں کہ وہ انکو اپنی بار برداری اور سواری میں لیے پھرتا ہے۔

اونٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ شیر سے بدرجہا بڑا اور قوی ہے اور دانت بھی اس کے شیر کے دانتوں سے زیادہ تیز اور محکم ہیں بھاگ دوڑ میں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اور جب بری پر آتا ہے تو کیسے ہی شہسوار کو چپا ڈالتا ہے مگر پھر ایسا غریب ہے کہ ایک آٹھ نوں ناچہ ایک قطار کی قطار کو پچڑے ہوئے جہاں چاہے لیجا تا ہے ڈرپوک اتنا کہ ادنی جانور کو بٹھک کر بٹھک جاتا ہے۔

پس قدرت نے اسکو شیر کا سادل نہیں دیا اور بقدر ضرورت سمجھ دینی ہے جسکے باعث وہ آدمی کے قابو میں رہتا ہے اور یہ فطرتی اثر اس سے کسی طرح سے رفع نہیں ہو سکتا۔

ہاتھی کو اونٹ سے زیادہ قوی ہیکل اور ذی شعور بنایا اور دانت بھی گز گز ڈیڑھ ڈیڑھ کرنے کے لائے اسکو دیے عقلمند بھی جانور و زمین اعلیٰ درجہ کا ہے اونٹ کو تو ناک بیدہ کر قابو میں کرتے ہیں اور بخیل ڈالکر جہاں چاہتے ہیں لیے پھرتے ہیں یہاں نہ کوئی موقع لگام دینے کا ہے نہ ناک چھیدنے کا اور نہ گلے میں رسی ڈالنے کا لیکن ہاتھی سے قوی جانور کو یہ خاک کا

پتلا جس کل جا تھا ہے بٹھلاتا ہے اسکو بھی وہ دل نہیں دیا گیا جو شیر کو عطا کیا گیا ہے۔

شیر ایک چھوٹا سا جانور جو نہ ہاتھی سے ڈرے اور نہ اُس سے زیادہ کسی عظیم الشان وحشہ کا خوف کر نہایت نڈر اور سنخوت و خطر ہر ایک پر فوراً حملہ کرتا ہے حالانکہ نہ اوسکا جسم ایسا بڑا ہے نہ ہاتھی اور اونٹ سے زیادہ زور اور قوت رکھتا ہے صرف قدرت نے اُسکا دل ہلکا اور جانوروں میں سب سے زیادہ قوی بنایا ہے۔

پس اسی کا نام فطرت اور اسی کا نام قدرتی اثر ہے اور یہ اثر ہر ایک نباتات۔ حیوانات۔ جمادات میں اس افراط کے ساتھ ہے جسکی انتہا نہیں جس جانور جس درخت جس شے قدرتی پر نظر کرو صد ہا ہزار ہا اُن میں قدرتی اثر نظر آئینگے۔

برگ درختان۔ سبز در نظر ہو شیار ہر ورقے دفترست معرفت کردگار آدمی کی صنعت کا یہ حال ہے کہ ایک کل جو آدمی کی ایجاد ہے اُس سے ایک غرض حاصل ہوتی ہے اور اُس میں صد ہا ہزار ہا پرزے لگے ہوتے ہیں جنکا شمار بھی کرنے کرتے آدمی تھک جائے قدرتی اثر دیکھو کہ ایک عضو ہے اور اس سے صد ہا فائدہ ہزاروں غرضیں حاصل ہاتھ۔ پاؤں۔ ناک۔ کان۔ آنکھ۔ مونہ کو دیکھ لو کہ کتنا مطالب اسے حاصل ہوتے ہیں۔ بدون وجود ذات باری خود بخود ایسی صورتیں یہ سیرتیں ہرگز نہیں ہو سکتیں

اگر خدا نہ ہوتا اور مادون اور ذرّوں کے اثر اور انکی ملاوٹ سے یہ مخلوق بنی ہوتی تو اب تک آدمی جیسے دانا اور عقیل نے کیا سے کیا کر دیا ہوتا مگر قدرت سے وہ نہایت ہی مجبور اور لاچار ہے۔ بڑے بڑے دانا اور بیدار و فرحکیم اس تختہ زمین پر چوگڈے سکے سب قدرت کے سامنے دم بخود رہ گئے اور بجز دبت بسر ہونے کے اُنسے کچھ بھی نہیں بن پڑا اور یہی اُنھوں نے اقرار کیا۔

سجنا کہ	یا اَلہ عالم	عالم ترا عجز نے دکھایا
---------	--------------	------------------------

جب یہ معلوم ہو گیا کہ فطرت قدرتی اثر ہے اور یہ خاصہ جمیع مخلوقات میں موجود ہر جوہر

ہمارے پیش نظر ہے اور خود ہمارے ہر ایک عضو سے اُسکا اعلان ہو رہا ہے تو فطرت کے اصول کے خلاف ہے کہ انسان جسکو اشرف المخلوقات جمیع کائنات میں ہم دیکھتے ہیں اور نفسِ ناطقہ اسی کو عنایت کیا گیا ہے اور جو اس عالم کی چیز ہے وہ سب اسکے فائدے اور اسکے آرام کے لیے بنائی گئی ہے۔

جسے پرورش اور طاقت کے لیے تو یہ کچھ کارخانہ بنایا گیا ہے روحی سامان کچھ نہیں کیا گیا کھاؤ۔ پیو۔ مزے کرو جب موت آئے چل دو مذہب ملت سے کچھ غرض نہیں سب خیالی ڈھکوسلے ہیں۔

جو شخص فطرت کے اصول کو جانتا اور سمجھتا ہے وہ کبھی ایسے آدمی کو انسان نہیں خیال کریگا اور ایسے خیال کا آدمی دراصل حیوانِ مطلق سے کم نہیں اور ایسے لوگوں سے ہمارا روئے سخن بھی نہیں نہ وہ قابل گفتگو ہیں اور نہ لائق ذکر

جس فائدہ مطلق نے آدمی کی پرورش کے لیے زمین سے صد ہا قسم کے غلے ہزاروں قسم کے میوے لاکھوں قسم کی ترکاریاں قسم قسم کے دودھ طرح طرح کی سواریاں ہزاروں لاکھوں طرح کی پوشاکیں اور زیور بنائے اسنے روح کے تزکیہ اور صفائی کے لیے کچھ نہیں کیا جو واقعی اصل الاصول ہے اور انسان اُسی سے مراد ہو ورنہ جسمِ خاکی اُسکا مرکب ہے سو مرکب کی پرورش کے لیے تو دنیا بھر کا سامان اور شسوار کے لیے کچھ بھی نہیں یہ محض خبط اور نئے ربطات ہے جو کسی طرح سے دل کو نہیں لگتی۔

ہر ایک رتی شے اپنا طرز رکھتی ہے اور کوئی شے ہموار ایسی نظر نہیں آتی جو اس قاعدے سے چھپر وہ بنی ہے تجاوز کرے پھر کیسے سمجھا جائے کہ روحی اصلاح کے لیے کوئی قانون نہیں ہے نہ شک اور بہت ضرور روح کے لیے قدرتی قانون ہے اور خداوند تعالیٰ نے جو بت تھوڑی مدت انسان کے دنیا میں رکھنے کی مقرر فرمائی ہے اسکی ضرورت کوئی وجہ خاص ہے۔ کس لیے کہ یہ عالم مکان اور انسان مین ہے مکان کو تو اس قدر قرار کہ ہزاروں لاکھوں

برس سے ایسا ہی قائم اور برقرار اور جسکے واسطے یہ عالم بنایا ہو سکے کچھ بھی قرار نہیں۔
اسکی وجہ خاص یہی ہے کہ اس دنیا میں انسان کو محض آزمائش اور روحی اصلاح کے لیے
بھیجا جاتا ہے کہ اس پر ارفانی میں چند روز رکھ کر وہ اپنی روح کی اصلاح کرے اور اپنے مالک
اور خالق کو یہاں کے خدشات اور تعلقات میں نہ بھولے۔

جو لوگ مذہب سے آزاد اور مذہبی خیالات سے اپنے کو علیحدہ سمجھتے ہیں وہ قانون فطرت
پر غور کریں تو انکو معلوم ہو جائیگا کہ روح کی درستی اور اصلاح کے لیے مذہبی پابندی بہت
اہم اور متم بالشان امر ہے اور خاص فطرت کا اقتضا ہے۔

مذہب کے لیے تین امر بحث طلب اور قابل غور ہیں۔

- (۱) یہ کہ انسان کے لیے مذہبی پابندی ضروری ہے یا نہیں
- (۲) یہ کہ اگر مذہبی خیال درست اور صحیح ہے تو روئے زمین پر کونسا مذہب حق ہے جسکی
پابندی کرنے سے انسان کو اپنی نجات کا کلی یقین ہو جائے
- (۳) یہ کہ ہمارے پاس وہ کیا ذریعہ ہے جس سے ہم باسانی دریافت کر سکیں
کہ یہ مذہب حق ہے۔

ہم ان تین امور کی بحث کرنا چاہتے ہیں۔

امرا قول۔ اگرچہ اوپر تحریر ہو چکا ہے کہ مذہب روح کی شائستگی اور اصلاح کے لیے
ہے لیکن بیان اسکی قدر وضاحت کیے دیتے ہیں۔

بہ نظر غور و تعصب و درجہا لیت سے آزاد ہو کر جو قانون قدرت (فطرت) پر نظر ڈالی
جاتی ہے تو مذہب کی پابندی ہر ایک فرد بشر کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ
انتظام عالم اسی پر منحصر ہے۔

اگر آدمی مذہب سے برطرف ہو کر یہ عقیدہ رکھینگے کہ کوئی ہمارا مالک نہیں ہے اور نہ ہمارا
لیے جزا و سزا ہے ہر ایک جاندار اور ذی روح میں از خود ایک قوت ہر اور وہ قوت جب تک

رہتی ہے وجود قائم رہتا ہے جسوقت وہ قوت سلب ہوئی وجود فنا ہو جاتا ہے اور بذرے خاک میں مل جاتے ہیں جو کچھ آرام اور تکلیف ہو وہ اسی عالم میں ہمارے لیے ہے مرنے پیچھے کچھ نہیں ایسا خیال کرنے سے انسان نے خوف ہو جائیگا اور اپنی زندگی کے آرام اور فوائد کی خاطر نہ کسی کے قتل کو گناہ سمجھیکا اور نہ دوسروں کا مال غصب کرنے سے درگزر کریگا اور نہ کسی کے ساتھ سلوک و احسان کو اپنے نزدیک مفید گمان کر سکتا ہے جہانناک اس سے اس مطلق العنانی میں ممکن ہوگا دغا بازی۔ نئے ایمانی۔ ظلم۔ غارتگری۔ چوری۔ ریاکاری سے اپنی اغراض کے پورا کرنے میں سعی بلیغ کرے اور ایسا کرتے ہوئے اسکو کوئی خوف کسی قسم کا نہیں ہوگا۔

اگر سب آدمی روئے زمین کے مذہبی خیال ترک کر دیں تو ایک دم بھی یہ کارخانہ دنیا کا قائم نہیں ہو سکتا ہے تمام دنیا میں فتنہ اور فساد کی آگ بھڑک اٹھے امن و آسائش جس سے دنیوی کام چل رہے ہیں نام کو بھی نہ رہے۔

اور جب یہ سمجھا گیا کہ کوئی ہمارا مالک اور خالق ایسا ہے جو ہمارے اعمال اور اقوال کو ذرہ ذرہ ہر ذمہ دیکھتا ہے اور وہ ہم سے ہر ایک امر کا مواخذہ کرنے والا ہے اور ہم کو اس کے روبرو ہر ایک بات کی جوابدہی کرنی پڑے گی اور اس کے احکام کے خلاف عمل کرنے میں ہر سخت سزا ملے گی تو آدمی اپنی زندگی کو فضول نہیں خیال کرے گا۔

خوش معاملگی اور ایمانداری کا برتاؤ رکھنے کے راستی۔ فروتنی۔ رحم۔ ہمدردی اور احسان کرنے کو سرمایہ اپنی نجات کا جانینگے۔

اس سے دنیا میں خلقت کو آرام ملیگا فتنہ اور فساد نہیں ہوگا نظام عالم نہایت خوبی کے ساتھ قائم اور برقرار رہے گا۔

اگر یہ خیال کیا جائے کہ قانون سلطنت واسطے اسناد و قتل۔ چوری۔ غارتگری۔ دغا و فریب کے کافی ہے اور اسی سے دنیا میں یہ انتظام پھیلا ہوا ہے تو یہ خیال محض باطل ہے

اول تو ہر جگہ اور ہر سفس کی نگرانی شاہی قانون نہیں کر سکتا صد ہا ہزار باغی ہیں
ہیں جان سرکاری ضابطہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔

دوم جب وضعان قانون مذہب سے آزاد ہونگے تو وہ بھی اغراض سلطنت کو مقدم رکھیں گے
انسداد جبرائیم کی جانب کیوں؟ اغلب ہونگے انکو جو یہ جبر و جبرائیم کی نسبت سے وہ بھی اسی
مذہبی خیال کا باعث ہو اور چوری۔ قتل۔ ٹھگلی۔ ٹوکتی وغیرہ کو جرم بھی سمجھ نہ پائیں۔
اور نہ ہی قانون نے ہی ہر طریق تمدن اور آئین سلطنت کی تعلیم دی ہے۔

جیسا آدمی کی زندگی قائم رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہو کہ بدو ن غذا کے آدمی زندہ
نہیں رہ سکتا اور سب جائدار غذا کے محتاج ہیں اسی کے باعث کوئی امیر اور کوئی فقیر کوئی
بادشاہ اور کوئی غلام کھلاتا ہے۔

ایک تخت جواہر نگار پر تاج مرصع بر سر شستہ دوسرا اسکے روبرو دست بستہ کمر بستہ۔
یہ وہی غرض ہے جو انسان کو مجبور کر رہی ہے ورنہ یہ آزادی پسند انسان ہرگز کسی کا
فرمان بردار نہ ہوتا اور کسی بادشاہ کے سامنے بھی سر نہ جھکاتا مگر ریٹ کی آگے اسکو نہایت
عاجز اور ناچار کر رکھا ہو کہ نہ اسکو اپنی شرافت کا خیال ہو اور نہ کسی قسم کی ندامت کا ملال۔
وہ وہ ناشائستہ اور نرے شرعی کے کام اس سے سرزد ہوتے ہیں کہ جسکی نظیر نہیں۔
اسی طرح حیات جاودانی اور روح کی تازگی کے لیے مذہبی ضرورت سے وہ جسمی غذا پر تو یہ روحی غذا
انھیں دونوں چیزوں پر تمام دنیا کے انتظام کا انحصار ہے۔

اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ انسان کے لیے مذہبی پابندی نہایت ضروری ہے و ہوا المراد۔
اھرووم پر نظر کرو کہ دنیا کے تمام مذاہب میں کونسا مذہب حق ہے۔

اگرچہ بادی النظر میں اس سوال کا جواب نہایت مشکل اور پیچیدہ معلوم ہوتا ہے مگر تجھوڑی
غور کرنے سے دریافت ہو جائیگا کہ مذہب حق وہی ہے جسکے اصول مستانوں آئم
(فطرت) سے ملتے جلتے ہیں کیونکہ خدا کے افعال اور احکام میں فرق نہیں ہو سکتا۔

دیکھو خدا کا فعل یہ ہے کہ اس نے تمام دنیا کو ایک خاص قاعدے کی موافق بنایا اور اس کا حکم
ہر مذہب پر اگر دونوں میں اختلاف ہوگا تو ذات باری تعالیٰ پر الزام عائد ہوتا ہے جو محال ہے
لہذا وہی مذہب حق ہے جو فطرت سے ملتا ہے اور وہی قدرتی اور خدائی مذہب ہے جو انسان
کی اصلاح کے لیے عنایت ہوا ہے وہی اسکی تہذیب اور نجات کا باعث ہے اور وہی
اسکی حیات جاودانی کا سبب۔

اسی کے اصول سنجیدہ اور اسی کے فروغ پسندیدہ ہیں جس قدر اسکی اشاعت رونمائی
ہوگی اسی قدر شایستگی۔ تہذیب۔ ہمدردی۔ حیا۔ عفت۔ عدالت اور دیانت دنیا کا
انتظام ترقی پذیر ہوگا۔

بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو مذہبی خیال سے آزاد اور اسکو خیالی ڈھکوسلا سمجھتے ہیں
اور ایسے خیالات کے آدمی فی زمانہ مذہب خطہ یورپ اور امریکہ میں اکثر ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ جیسا مذہبی معاملہ پیچیدہ ہے ایسا کوئی معاملہ دنیا کا پیچیدہ اور الجھا ہوا نہیں ہے
جو لوگ اہل کتاب ہیں وہ بت پرستوں آتش پرستوں اور دیگر مشرکین کے مذہب کو نہایت
نفرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انکو قابل خطاب نہیں سمجھتے۔

ہمارے ہندوستان کے اہل ہندو اہل کتاب کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیتے اور انکو
مجھ خیال کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے جس سے اہل کتاب اہل ہندو سے متنفر اور اہل ہندو
اہل کتاب سے وحشت ناک ہیں وہ خاص مذہبی خیال ہے جسے بنی نوع انسان میں یہ تفرقہ
ڈالا ہے ورنہ یہ سب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایک باپ کے بیٹے ہیں۔

اہل کتاب کا مذہب انکو مواصلت اور مناکحت کی اجازت دیتا ہے مگر پھر بھی اسکا رواج نہیں
رسم کی پابندی مذہب پر بھی غالب ہے۔

سب سے زیادہ خراب حالت مشرکین اور مجوس کی ہے کہ وہ اپنی مذہبی حقیقت پر مطلق غور
میں کرتے رسم و رواج اور آبائی تقلید کی پابندی میں جکڑے ہوئے ہیں کہ جس طریقے پر

اے باپ دادا چلے آئے ہیں انھیں کے قدموں پر یہ دوڑتے ہیں اور مطلق غور نہیں کرتے کہ وہ گمراہ تھے یا روبراہ وہ عالم تھے یا جاہل محقق تھے یا مقلد۔

اس دھرم کے لوگ اپنے عقیدے پر ایسے مطمئن اور نلے فکر ہیں کہ مطلق پر نہیں کرتے اور بت پرستی مردم پرستی آتش پرستی نباتات پرستی حیوانات پرستی کمان تک شمار کی جاوے جملہ مخلوقات بستی رات دن کرتے ہیں اور آکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا واہیات ہے۔

جنگ نام جیتے اور جن اشیا کو بچتے ہیں انکو بھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ آدمی تھے اور یہ اشیا مخلوقات ہیں آسمانی لے لیے بنائی گئی ہیں پھر بھی انکو مہود اور اعلیٰ مقصد سمجھتے ہیں حالانکہ انکی وہ پرستش کرتے اور جنگ نام ہر دم جیتے ہیں کوئی فرمان یا دستاویز مذہبی انکی عبادت کرنے کی انکے پاس نہیں اور نہ عبادت کا طریقہ مختص ہے کوئی مہادیو جی کی اور کوئی کرشن جی کی اور کوئی آفتاب کی اور کوئی بالاجی کی اور کوئی یار سنا تھر جی کی اور کوئی گنگا اور لکشمی کی عبادت کرتا ہو اس قدر مجھ میں جنگا شمار کوئی نہیں کر سکتا باوجودیکہ یہ کچھ اختلاف انکے اصول مذہبی میں ہے مگر وہ سیکو اپنا ہنر سمجھتے اور سب شرکین کو ایک گاہ سے دیکھتے ہیں۔

یہ ہرگز نہیں خیال کرتے کہ کون کی پرستش کرتا ہو اور کیوں اور کس وجہ سے کرتا ہو حالانکہ ہر ایک کے مذہبی اصول مختلف اور عبادت کے طریقے بھی جدا گانہ ہیں اور انکے مذہبی اختلاف کی حد نہیں۔

وہ اپنے زعم میں یہ سمجھتے ہیں کہ نجات ہر ایک کی ہر ایک طور سے ہر مذہب میں ہو جائیگی جو خیال فلسفہ فرمان بردار اور نافرمان کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔

برہمن - چھتری - بیس قدرتی سدھ ہیں باقی سب مشدر اور ملچھ ہیں جو خدا کے

سلہ (برہمن) ابتدا میں برہمن کوئی خاص قوم یا نسل نہ تھی ایک عمدہ تہاجر (دوسری قوموں کو بھی حاصل تھا) کی تسدیں سنسکرت صنف ۸ اسلوک ۴۸ سے ہوتی ہو سو اس پر چند رسی چھتری تھا جو ریاضت اور عبادت کی وجہ سے برہمن کہلایا اور برہمن اور میں بھی چھتری کہلاتے تھے غرض کہ یہ لقب ذات پر نہ تھے بلکہ ہنر اور پیشہ پر تھے۔ چھتری برہمن چھتری یا میں کا اختیار کیا وہ اس نام سے موسوم ہوا جیسے فی زمانہ بابو کا لقب تو میں نہیں ہے بلکہ کا لقب ہی سپرہگالیوں نے زیادہ قبضہ کر لیا ہے (دیکھو ہریش پوران)۔

یہاں خواہ کیسے ہی اعمال نیک کریں اور اوپر کی اجلی ذاتیں کتنی ہی بدی کریں پھر بھی یہ اعلیٰ درجے میں اور وہ نیچے کے درجے میں رہیں گے اور برہمن کو کیسا ہی ظالم۔ حرام کا اور زمانے بھر کا بلعالم ہو ہر حال میں بے پوچھے ہشتی ہو اس سے کوئی مواخذہ کسی قسم کا نہیں ہوگا کوئی مشرک خواہ بت پرستی کرے یا نہ کرے جب تک وہ کسی غیر قوم کے ساتھ کھانے پینے سے محترز ہے ہندو دھرم ہے اور خواہ عقائد میں وہ ہندو دھرم کا پابند ہو اور کسی غیر قوم کے ساتھ جہاں اُسے کھانا کھایا دھرم سے باہر ہوا۔

طرفہ یہ ہے کہ برہمن چھتری کے ساتھ اور چھتری بیس کے ہمراہ کھانا نہیں کھا سکتا اور شدر کو تو لینے شامل کیوں کھلانے لگے ہیں اور نہ شدر باہم کھا سکتے ہیں جس حالت میں یہ ایک دھرم رکھتے ہیں تو پھر کھانے پینے میں یہ پرہیز حیرت انگیز ہے۔

اہل ہنود کے اقوال اور اُنکے افعال مذہبی سب سے قسم کے ہیں جنکے دیکھنے اور سننے سے نہایت تعجب ہوتا ہے۔

اہل بصیرت آگاہ ہیں کہ یہ دھرم اس ملک میں برہمنوں کا ایجاد ہے جنہوں نے اپنے فرائض اور اغراض نفسانی کی غرض سے یہ مذہب وضع کیا ہے اور ہر ایک عبادت اور ہر کام میں اپنا فائدہ مد نظر رکھا ہے۔ ایک اپنے لیے تو یہ افتخار اقتدار غیر محدود کہ برہمن جو چاہے سو کرے کسی نوع قابل گرفت نہیں اور دیگر تو میں برہمن کے سوا کسی حالت میں اس درجے کو نہیں پہنچ سکتیں۔

جیسا اپنے ہم مذہب کو مذہبی قاعدے سے برہمنوں نے ذلیل و خوار کیا ہر اسکی نظیر بھی کسی مذہب میں نہیں ملتی۔
 بھنگی۔ چمار۔ تھوری۔ بھیل۔ باوری۔ سانشی۔ کچھر وغیرہ خاص
 اُنکے مذہبی بھائی ہیں مگر کوئی برہمن۔ چھتری۔ بیس اُنسے اپنا پلا تک نہیں بھڑاتا۔

ہندو دھرم

ایک زمانہ ہندوستان کا ایسا بسبر ہوا کہ جسمیں علم نام کو نہیں تھا اور سب آدمی مخض جاہل

اور بالکل بھولے بھالے تھے آریہ (برہمن) جو ایران سے آئے یہ لوگ بڑے فیلسوف اور چالاک تھے علم کے سوا شعبہ باز بھی بڑے تھے یہاں انھوں نے اقوام ہند کو وحشی اور جاہل دیکھ کر جس طرح سے چاہا اپنا مطیع اور فرمان بردار بنایا اور چند اصول ایسے بیان کیے کہ جس کے سبب ایک عرصے دراز تک انکا راز فاش نہیں ہوا۔

یہ قوم آریہ ایران کی نکلی ہوئی اور ستم دیدہ قوم تھی آئین مذہب و سلطنت سے بھی آگاہی رکھتی تھی بادشاہوں اور سپہبدوں کی آنکھیں بھی انھوں نے دیکھی تھیں۔

اس وقت اگر وہ چاہتے تو راج پاٹ کے مالک ہو جاتے مگر وہ جانتے تھے کہ سلطنت رہنے والی چیز نہیں یاہمی لڑائی اور فساد کی جڑ ہے اور غیر ملک کے حملہ آوروں کا مسکن۔

اس دور اندیشی سے انھوں نے وہ قوانین اور آئین جاری کیے کہ بادشاہی سے زیادہ طاقت اور استحکام رہے بڑے بڑے راجے ہمارے ڈنڈوت کرتے ہوئے برہمنوں کے قدموں پر جان مال قربان کرتے رہیں اور نہ غنیمت کا ڈر اور نہ راہزن کا خطر۔ زمین سے کوئی تعلق نہیں کھاراجہ سے لیکر پر جاتک سکے اوپر اپنے حقوق فرض کر دیے کہ کوئی متنفذ دن اسے حق برہمن کے نہ روٹی کھائے

۱۷ (آریہ) سکند اعظم کے وقت میں ہرات کا نام آریات تھا قوم آلائی جو کوہ قاف کے اطراف سے ہرات میں مقیم ہوئی انکو آلیات پھر آلیات بعد آریات کہنے لگے ایک زمانے کے بعد الانیس سے آلیہ اور پھر آریہ مشہور ہو گیا اسمیں کسی خاص قوم کی تخصیص نہ تھی کل اقوام کے لوگ شامل تھے پنجاب میں آریہ سولہ سو برس قبل عیسیٰ علیہ السلام کے آئے اور ملک مصر سے قطیف اور خطا سے چھتری شام سے ناگ عرب سے جاٹ ہند میں آئے اور یونانی انکے شامل ہو گئے وہ بھی آریہ کہلائے جیسا کہ حال کے زمانے میں انگریز۔ فرانسیس۔ جرمن وغیرہ ہندوستان میں ان کو اہل ہند فرنگی اور صاحب ہمار کہتے ہیں۔ اُن سے پہلے ہند میں ششاپاد دون خام بن نوح علیہ السلام کی اولاد کی نسل موجود تھی جو کسی قدر سنے ڈول اور پرشکل تھی جنکو آریہ گورے چڑے والے رکھش کہنے لگے اور اب وہ لوگ گوند۔ سنتھال۔ بھیل۔ ماری۔ راوڑی کے نام سے مشہور ہیں۔

۱۸ اہل ہند میں برہمن کوئی ذات نہ تھی بلکہ جو لوگ خدا پرست یا نہ ہی پیشوا ہوتے وہ اس نام سے مقرب ہوتے تھے ایسے یہ ستا لقب ان نوادر و اربابوں نے اختیار کیا۔ جو برہمن نہ تھے بلکہ برہمن تھے۔

نہ کپڑا پہن سکے نہ کوئی تقریب شادی وغنی تیر توار کی ادا کر سکے ہر بات اور معاملے میں برہمن کا حق کھدیا۔
برہمنوں نے نہ ہندوستان پر قبضہ کیا اور نہ وہ کسی قطعہ زمین کے مالک ہوئے اہالیان اور باشندگان ہند
کو انھوں نے سلا بعد سلا اپنے لیے کفول اور رہن کر لیا اور سب کو اپنی جاگیر بنالیا مرد و کوکھ بھی اپنے
ٹھیکس سے بری نہیں کیا مرنے مارنے کے لیے اہل ہند اور ان سے محال حصول کرنے کے لیے آریہ
انکو دین مذہب سے اور اپنے اور اہل ہند کے جنمی ہونے سے کوئی غرض نہیں تھی کسی کام و
دورخ میں جاے یا بہشت میں انکو تو اپنے برہم بھوج سے مطلب تھا۔

یہ بھولے بھالے ہندوستانی جو نہ کوئی علم رکھتے تھے اور نہ عقل انکی سحر طرازی و دھرم بازی
میں آگئے اور حبقہ رنائج انکو انھوں نے پچائے ناپچنے لگے۔

مشاہدہ شہادت سے رہا ہو کہ آریہ وہی برہمن ہیں جنکے حقوق کل افراد اقوام ہند پر ہیں
وہی سب سے پہلے مغربی ملک سے جہالت کے زمانے میں یہاں تشریف لائے اور
مطلق صاف دیکھ کر آتے ہی اپنا سکہ جمایا۔

ہند کے سادہ لوحوں کے دل میں نفیٹش بٹھایا کہ موت۔ حیات۔ مال۔ اولاد
تمھاری سب برہمن کی زبان پر ہے۔

وہی یہ قوم ہے جو کہیں کوڑ برہمن اور کہیں سرکاری اور کہیں اوجھے اور کہیں
چوٹے اور کہیں ٹسکر فون کے نام سے ہندوستانی پھیلی ہوئی ہے۔

ان میں سے بعض تیر تھوں کے پاڈے اور بعض مندوں کے پوجاری اور بعض گرجی مہاراج بن بیٹھے ہیں
در اصل ایک قوم ہو جو مختلف مقاموں پر رہنے سے علمی و علمی و لقب سے مشہور ہو گئی ہے۔
تاریخ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم قطبی ہے جو فرعون کی قوم تھی اسی کو بعض محقق سکلائیک کہتے ہیں۔
جیسے انھوں نے مصر میں فرعون کو معبود کہلوایا ایسے ہی اس ملک ہندوستان میں بہت سے
راجوں کو مالا پر جیوایا جیسا کہ اب تک اہل ہندو کمرشن اور رام چندر جی کا نام چہتے اور
خدائی میں انکو شریک سمجھتے ہیں۔

جسکو انھوں نے زبردست اور غالب دیکھا اُسی کو اوتار کا لقب بخش دیا۔

ابن ابی اؤن کا اس لقب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ تمام حایا برا یا جان نثاری کو اپنی نجات کا باعث سمجھیں۔
بادشاہت کے استحکام اور دوام کا انحصار رعیت کی رضامندی پر ہے اسکے واسطے بادشاہ
کڑوڑوں روپیہ صرف کرتے اور ہزاروں طرح کی تدبیریں کرتے ہیں اور پھر بھی رعایا کی
رضامندی حاصل نہیں ہوتی عظیم فائدہ ایک بات کی بات میں حاصل ہو گیا پھر وہ راجے
ہمارے پنڈت جی مہاراج کی قدر دانی اور ان کے حقوق کی نگرانی کیون نہ کرتے۔
انھوں نے راجہ کو اوتار کہلوا یا اور راجہ سے خدا بنایا راجہ نے پنڈت جی کو مہاراج کا خطاب

عطا فرمایا ”من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو“

یہی آریہ جو دراصل مصر کے باشندے ہیں اسوقت تک مصر جی کہلاتے ہیں یہ لقب انکی
سکونت اور اصلت کی بر ملا شہادت دے رہا ہے۔

اسین شک نہیں کہ ہندوستان میں یہ لوگ ایران سے آئے جو آریہ کہلاتے غالباً
ایرانہ کا آریہ ہو گیا ہے جیسا کہ امتداد زمانہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے جسکا حال اب ان
جانتے ہیں اور یہ صرف ایک تاویل فی زمانہ و یا تندیوں نے واسطے رفع الزام کے تھبت
کی ہے کہ آریہ مذہب کا نام ہے جسکے معنی نکو کار کے ہیں اور یہ مذہب تمام دنیا میں شائع تھا
جسکا کوئی ثبوت نہیں اور دعویٰ بلا دلیل ہے۔

ایک تو مصر کی تاریخ میں فرعون کا واقعہ کہ جب فرعون اور اسکی قوم دریائے نیل میں غرق
ہوئی تو باقی قبیلہ بنی اسرائیل کے خوف سے ایشیا میں بھر قلزم کے اس طرف چلے آئے۔
دوسرے ہند اور مصر کا تعلق جو صد ہا برس ہا وہ ہمارے بیان کی تصدیق کرتا ہے۔

ہندوستان کا مکمل زمانے کی حالت میں نہایت محفوظ اور امن کی جگہ تھا کہ تین طرف تو سمندر
اور ایک جانب ایک عظیم اور بلند پہاڑ ہمالیہ سے جو دو ہزار میل تک ہندوستان کی ایک
شمالی سمت کو گھیرے ہوئے چلا گیا ہے محدود ہے صرف اسکی مغربی سمت میں ایک

اگھائی خیمہ کی بیان کے داخل ہونے کی تھی جسکی روک کے لیے دریائے اٹک اس تمام سمت میں اپنے پانچ معاونوں کے ساتھ بڑے نورشور سے داخلین کا سدراہ تھا۔ اسی باعث کئی ہزار برس تک مغربی سمت سے کوئی حملہ آور نہیں ہو سکا اور جب قدرقت یہاں اسے میں تھی اسقدر کسی ملک کے فتح کرنے میں بھی واقع نہیں ہوتی تھی۔

پھر زندگی کا کل سامان ایک ہی ملک میں مہیا سب چیزیں بافراط بیان پیدا۔ وہ قبلی جو مصائب اٹھا کر ایران میں آئے اور وہاں بھی انھوں نے معرکہ ایرانیان اور لرانیان میں تو مار گزیدہ از رسیماں پیچیدہ انکا ایک فریق یہاں آگیا ملک دیکھا ہندوستان جنت نشان سب طرح مامون اور محفوظ یہیں خست قامت ڈال دیا اور وہ متدم جائے کہ ہزاروں برس گذر گئے اب تک وہی اعزاز اور وہی احترام اہل ہندو کے نزدیک برہمنوں کا ہے۔

انکے وقار اور حسن معاشرت کا شہرہ سنکر انکے برادر خواہ افسر جو بعد میں ارد ہوئے اور ان سے خواست گاری معاش کی کی تو مجبوراً انکی گذر کے لیے نئی قسم کے مذہبی ٹپکس سب اقوام پر ایسی خوش سلوئی کے ساتھ لگانے کو اپنی دچھنا میں کوئی نقصان یا ہرج واقع نہواور وہ مرفذ حال اور فاسخ البال ہو جائیں کسی کو مردہ کے دان پر اور کسی کو سینچر اور طلا دان پر راضی کر لیا کہ جسم کا صدقہ اور مردوں کی خیرات اور سونے کا دان انکو دیا جائے کرے۔

جو قوانین بعد میں آئیں وہ اگر پہلی قوم سے اعلیٰ اور افضل نہیں تھیں تو کم بھی نہیں تھیں مگر چونکہ یہ سب نے اختیار نو دار اور وہ قابو یافتہ اور مختار کل تھے کیا کر سکتے تھے مردوں کی خیرات اور سینچر دان پر راضی ہو گئے انکے اعزاز اور وقار کے لیے پہلی قوم نے انکا لقب اپنے سے زیادہ مہا برہمن (سب سے بڑا برہمن) رکھ دیا جواب کہیں اچارج اور کاٹھیا اور ڈاکوٹ کہلاتے ہیں۔

اب ایک مدت دراز تک ان برہمنوں نے بڑے آرام و عیش کے ساتھ زندگی بسر کی انکے احکام آسمانی فرمان سمجھے جاتے تھے بڑے بڑے راجے ہمارے انکے چرن لیتے تھے اور انکی رضامندی کو ذریعہ نجات کا جانتے تھے۔

کئی ہزار برس کے بعد مہابیر کھیا گوتم رکھ پیدا ہوا جسے قوم کو متنبہ کیا کہ یس
 فریب ان آریہ کا ہے اور یہ تمھارے ہم قوم نہیں ہیں غیر ملک کے لوگ ہیں جنکو تم سہری پونج
 سمجھتے ہو یہ دھرم کوئی دھرم نہیں ہے۔

سے برہمن خود گمراہ اور دھرم بھٹ ہیں تمکو انھوں نے اپنی اغراض کے لیے گمراہ کیا ہے
 اور تمکو محض نادان۔ جاہل۔ وحشی سمجھ کر دھرم کے پیرائے میں یہ آئین اور قوانین اپنے آرام اور
 لطف زندگی کے لیے ایجاد کیے ہیں جنکو کوئی دانا قبول نہیں کر سکتا۔

جس قدر طریقے پوجا پاٹ کے ہیں ان سب میں برہمنوں کا اور انکی قوم کا فائدہ ہے اسی
 واسطے مذہبی امور کا زیادہ ٹھاٹھ انھوں نے پھیلا یا ہے اور جملہ رسوم پر اپنا قبضہ کر رکھا ہے

۱۵ (گوتم) گوتم جس کا نام بودھ اور پھر گوتم رکھا گیا ۵۹۶ برس قبل عیسوی کے تھا کول خانہ انکی لڑکی سے
 سا کیا خاندان میں پیدا ہوا بودھ اس سے پہلے بھی ہو گیا ہر اسکے باپ کا نام سودھوان ہے چنانچہ برہمن کا
 مشیر تھا اور بودھ مذہب نے طوفان نوح علیہ السلام کے ایک ہزار برس بعد خوب ترقی پائی طوفان نوح علیہ السلام
 بعد شریعت نوح پر سب لوگوں کا مذہب تھا جسکی بنا توحید مطلق پر تھی پھر وہی مذہب صابی کہلایا اسکے عقائد شریعت
 اور ادریسین پیغمبروں سے ملے تھے کیو مٹ سے جمشید تک یہی مذہب پایا جاتا ہے اور عرب یونان مصر
 وغیرہ میں موسیٰ علیہ السلام تک زیادہ تر اسی شریعت کا رواج رہا پھر اکسین بت پرستی شامل ہو گئی۔ بودھ سنسکرت
 یعنی ماندرانی زبان کا لفظ ہے جسکے معنی مجموعہ حکما اور مجموعہ عقل کے ہیں وہ واسطے امور اصلاح و انتظام سلطنت کے
 ایک جمہوری قانون تھا جس کا نام حصول بودھ رکھا گیا تھا مذہب کوئی تعلق نہ تھا اور سب شریعت نوح اور مذہب صابی
 کے پابند تھے شاکی کوئی حکیم بودھ مذہب کا پیغمبر آگیا ہر جو ملک خطا میں پیدا ہوا تھا مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم سے ۱۶۳۰ برس پہلے۔ ترک ہند جو کالنگا پرکاش کی شرح ہوا میں لکھا ہے کہ بودھ اوتار کو سمیت ۱۹ ملک ہند
 اوتار ہوئے تھے پھر برس گزرے ہیں راجا اشوک برادر زادہ راجہ چنگ نے اسکو خوب ترقی دی اور کالنگا تک پہنچا
 اکر بودھ اوتار اور بدھ پوران میں گوتم کو گوتم بودھ لکھا ہے اور یہ گوتم جو بہار میں پیدا ہوا بودھ مذہب
 سے مسلم ہوا ہر کد شاکیوں کی جکو بودھ اوتار کہتے ہیں اور اسی کا نام گوتم ہے اس بہاری گوتم سے پہلے
 طاہرہ الزین اس گوتم کے خیالات فرستے تھے جس سے ملے ہیں۔

اپنی فسوں سازی اور دم بازی سے تمھاری آنکھوں کو آنکھوں نے اندھا کر دیا ہے۔
 مذہب سے تم کو مس تک نہیں اسکی بوجھی تمھارے دماغ تک نہیں پہنچی تم جیسا احق تم
 جیسا بیوقوف دنیا میں دوسرا نہوگا کہ اپنا جان و مال ایک قوم پر نثار کر رہے ہو جس نے
 تمھارے ساتھ ٹھکانا کر رکھی ہے یہ برہمن ٹھگ سے بھی بدتر ہیں ٹھگ کا یہی کام ہے کہ وہ
 مال لے جان لے مگر یہ جان لیکر بھی بچھا نہیں چھوڑتے تمھارے مرنے کے بعد درنا کو
 خوب جھنجھوڑتے ہیں۔

اگر تمکو ذرا بھی عقل رہنمائی کرتی تو تم خود سمجھ جاتے کہ بت جو تمھارے ہاتھ کے گھڑے ہو
 اور بنائے ہوئے ہیں ان پر تم جل چڑھاتے ہو انکا مونہ دھوتے ہو انکو بھوک دیتے ہو
 کیڑے سلوا کر بچھاتے ہو سب طرح تم انکی سیوا کرتے ہو اور انکو یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑا دھرم
 کر رہے ہیں ہماری برابر کوئی گیانی اور دھرم وان نہیں ہے دنیا کے سب اقوام میں ہم ہی
 سدھ ہیں کہتے ہی پاپ کرن جہاں لنگا اشناں کیا سب پاپ دھلکے بدری نرائن
 گئے اور کا یا سدھ ہوئی کالی دیوی کے درشن کرتے ہی سب کلیں دور ہوئے۔

ظالمو! یہ سب پاپ کے کام ہیں جو تمکو نرگ میں لے جائینگے ذرا سی سمجھ کا آدمی بھی
 تمھاری اس بیودگی کو گوارا نہیں کر سکتا بت پرستی سے بدتر کوئی پاپ نہیں اور یہ جان چٹھانا
 بھوک دنیا بت کو مزین کرنا پھر انکو ڈنڈوت کرنا بہرہ و پیون کا سانگ ہے۔

اے قوم! آگاہ ہو کہ بت پرستی خلاف فطرت انسانی ہے اُسے ترک کرو اور وحدہ لاشریک
 کی عبادت کرو جو تمھارا اور ان برہمنوں کا مالک اور خالق ہے۔

برہمنوں کی اطاعت اور فرمان برداری سے یک قلم آزاد ہو جاؤ۔

اُس جوتی سروپ نرکار کی عبادت کرو جسکے نزدیک سب تو میں برابر ہیں او
 انکو کسی کی شرکت اپنی خدائی میں نہیں بھاتی۔

اُسکے نزدیک شدر اور ملچھ وہی ہیں جو اُسکے سوا انکی مخلوقات کو مالک اور خالق

سمجھتے ہیں انکی ٹکستی ہرگز نہ ہوگی انکو بزرگ میں جھونک دیا جائیگا اور کمین پناہ نہیں ملے گی۔
 دنیا چند روزو ہے ان خوبیوں کے دام فریب میں اگر کمین اپنی اور اپنی قوم اور اولاد کی ثابت
 خراب کرتے ہو مزا یقینی اور بہی امر ہے اور خدا کے یہاں اعمال کی جزا و سزا واقع ہونے
 والی ہے نصیبت کے دن سے غافل رہو اور اس چند روزہ زندگی میں اپنی عاقبت کی فکر کرو
 مرنے کے بعد پچھانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

ہمکو غیر اقوام کی تاریخ سے اسکا پتہ نہیں ملتا کہ یہ گوتم کو کون تھا مگر ہمیں شک نہیں کہ وہ موصدا و خد ا پرست
 قوم متنبہ ہوئی اور باہم اتفاق کر کے بتوں کی پوجا اور برہمنوں کی اطاعت موقوف کی۔

گوتمی مذہب کا رواج تمام ملک میں ہو گیا اور برہمنوں کو ٹھاکے سے نکالنا اور قتل کرنا شروع کیا۔
 ایک عرصے تک خوب تلوار چلی اور برہمن بھاگ کر اور جان بچا کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے۔

مدت دراز تک بدھ مذہب کا رواج اس ملک میں رہا اس وقت علی العموم اور درباری
 مذہب بھی تھا کوئی قابو اس آریہ قوم کا نہیں چلا تمام ملک اُسے باغی ہو گیا لیکن وہاں میں
 لگے ہوئے تھے اور ہزاروں تدابیر کرتے تھے۔

آخر کار چند برہمنوں نے چار چھتریوں کو شجاع اور تومندا اور اپنے مطلب کے ذکی کر اپنے ہمراہ لے
 اور اُسے کہا کہ اگر ہماری رائے کی مطابق عمل کرو گے تو ایک روز تخت سلطنت پر جلوہ منور
 ہو جاؤ گے انکو عام کے روبرو لا کر یہ ظاہر کیا کہ ہم نے ارشد گرد (آبو کے پیاڑ) پر ایک اگن کندہ
 (آتش کدہ) بنایا تھا اُس میں چار مور تین ڈال دی تھیں ہاں اگن کندہ سے اگن کل کے
 چار چھتری یہ پیدا ہوئے ہیں جنکو ہم اپنے ہمراہ لائے ہیں جو کوئی انکی اطاعت اور فرمانبرداری
 کرے گا اسکی ٹکستی ہوگی ورنہ بزرگ میں پڑیگا۔

اسپر بہت سے جاہل اُنکے دام تدویر میں آگئے اور انہوں نے مطلق غو نہیں کی کہ یہ ام
 فریب کس شخص اور نشا سے بچھایا گیا ہے اور برہمن ہمارا جہاں اٹھیں کیا شکار کھیلا چاہتے ہیں۔
 اتفاق اور جہلا کے ہر ہونگے ایک جم غفیر ہو گیا اور تمام ملک میں خد پڑ گیا اور بدھ والو کو

ہندوستان سے چھانٹنا اور کاٹنا شروع کیا۔

پھر وہی مورتی پوجن اور برہمنی دھرم اس ملک میں پھیل گیا اور ان چاروں چھتریوں کی نسل پر مقرر چوہان - سولنگھی - پربھار کے نام سے موسوم ہو کر فرمان روائی کرنے لگی۔

جسوقت ان برہمنوں نے اپنی گئی بادشاہت پھر اپنے قبضہ میں دیکھی اور بودھ والوں کا نام و نشان اس ملک سے مٹا دیا تو آئندہ کے واسطے براہ دور اندیشی چند تجاویز ایسی کیں جسکے اجراء انکے مذہب اور ملت کا قیام اسوقت تک موجود ہے۔

(۱) یہ کذا تون کی تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ انکے کام مقرر کر دئے۔

چھتری - راج ملک کے مالک اور وہ سپہ گری کا پیشہ اور سکے ہنر سیکھیں۔

بلیس - بیج بیوپار - تجارت اور دکان داری کریں۔

شدر - (بیج ذات جو انکے سوا ہیں) نوکری - خدمتگاری اور دیگر پیشے کا شتکار ماری اور مزدوری وغیرہ اختیار کریں۔

ان تینوں کو علم سے کوئی سروکار نہیں۔

برہمن (پنڈت جی ہمارا) آرام سے بیٹھے ہوئے علم کی پتکین بائچیں اور سبط کے علوم حاصل کریں اسکے سوا انکا کوئی شغل نہیں۔

وہ حقوق قدیم سے برہمنوں کے فرض ہیں وہ بدستور جاری رہیں انکا حفظ اور انکا عمل بات کا باعث ہے۔

ب کی طرف سے پوجا پاٹ بھی برہمن ہی کیا کریں اور ختم پتری وغیرہ اور کل مذہبی فرماؤں انکے حقوق و دیگر انھیں سے ادا کرے جائیں۔

بلیس صرف حساب بھی - کھانا بقدر ضرورت سیکھ لیا کریں باقی علوم سے کوئی سروکار نہ کریں یہی سبب ہے کہ کوئی بنیا یا چھتری مذہبی پتک نام کو بھی نہیں جانتا۔

یہ اصول برہمنوں نے اسی غرض سے قائم کیا کہ یہ علوم پڑھنے سے ہوشیار اور واقف کار ہو جائیں گے تو یہ کمزور نہیں پوچھیں گے ہالت کی حالت میں ہی ہماری کار بر آری ہو سکتی ہے۔
اس حالت میں یہ سب طرح سے برہمن کے محتاج جملہ امور میں رہیں گے یہی سبب ہے کہ کوئی کام اہل ہندو
بدون برہمن کے نہیں کر سکتے۔

گو تم رکھ کا واقعہ اُنکے پیش نظر تھا یہ سبق اُنکو وہی تعلیم کر گیا کہ علم کو اپنے قبضے سے علیحدہ کسی کے
لیے نہیں کرنا چاہیے یہی اپنی کلید اور یہی نوید جاوید ہے۔
تاریخ سے کسی بائس یا چتری کا بدیاوان ہونا نہیں پایا جاتا اسکی خاص وجہ یہی ہے کہ برہمنوں
کے سوا دیگر اقوام کے لیے مثل زمانہ سابق یورپ کی علم پڑھنا جرم تھا۔
اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان سے علوم جاتے رہے صرف بنیدک۔ جوتش۔ حساب۔
علم ادب گیا جو سنسکرت میں اس وقت تک موجود ہے۔

(۲) یہ قانون وضع کیا کہ کوئی ہندو دھرم جہاز کا سفر نہ کرے جہاز پر قدم رکھا اور دھرم
ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ خشکی تو ایک ہی جانب میں ہندوستان کے ہے اور سمند تین
طرف سے محیط ہے اور خشکی کا سفر مشکل اور تری کا آسان۔ اگر بیانکے باشندے غیر ملکوں میں
جائیں گے اور اپنے یہاں کے انوکھے مذہب پر غور کریں گے تو یہاں آکر بدل جائیں گے
اور لوگوں کو نفرت اُس دھرم سے دلائیں گے جسکا انجام یہ ہوگا کہ ہمارے قابو سے یہ کیرے
باہر ہو جائیں گے اور برہمن پتھر مارے مارے پھریں گے۔

(۳) یہ قانون بنایا کہ کوئی کسیکے ساتھ نکلائے اور پانی اور کھانے اور برتنوں میں چھوٹ ٹھرا دی۔
مٹی کے برتن کو اس وجہ حقیر کر دیا کہ جو ایک تہہ استعمال میں آیا پھر قابلِ بستے کے نہیں ہو سکتا۔
اُسکی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ دیگر اقوام ایسے برتنوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ
اہل ہندو اُسے متنفر رہیں اور اُنکے گھر کا پانی تک نہ پئیں۔

(۴) دنیا کی سب اقوام کو ملچھہ (نچس و ناپاک) کے لفظ سے تعبیر کر دیا کہ دیگر ممالک میں

جو اقوام ہین نہایت ناپاک اور قدرتی نجس ہین اُنسے ہندو دھرم کو ہمیشہ متنفر رہنا چاہیے
اگر کپڑے بھی اُنکے کپڑوں سے بھڑینگے تو کپڑے اور جسم سب ناپاک ہو جائیگا۔

(۵) گوشت کھانا خود بھی ترک کر دیا اور دوسروں کو بھی اُسکی سخت ممانعت کر دی۔

ان ضوابط سے غرض یہی تھی کہ اہل ہند دوسرے ملک میں جانے اور دیگر اقوام کے میل
جول سے محترز رہیں گو ماس بھوجن چھوٹے مگر موہن بھوک تو ہاتھ سے بچائے۔

وقعی جہالت آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر دیتی ہے اور دل کی بصارت جاتی رہتی ہے۔
اہل ہندو نے اُسکو نفاست خیال کیا اور اصلیت پر نظر نہیں کی کہ پیڈت جی کے احکام اور قوانین
کس بنا پر مبنی ہین اور وہ دھرماتما بنانے کے لیے نہیں ہین بلکہ اُنکو اور اُنکی نسلوں کو ترقی سے
روکنے اور خسار دل نیا والاخرۃ بنانے کے لیے وضع کیے گئے ہین۔

انہیں قوانین نے اہل ہند کو کم زور اور ذلیل کیا اور وہ ہمیشہ مغربی اقوام کے ہاتھ سے ذلیل اور
خوار ہوئے اور اپنی ہزاروں برس کی سلطنت کو ہاتھ سے کھو بیٹھے۔

یہی وہ اصول ہین جسکے سبب برہمنی دھرم اس ملک میں اب تک قائم اور برقرار ہے۔

یہ قوم آریہ اور اُنکی نسل بڑی دور اندیش اور خود غرض تھی دولت حاصل کرنے اور عیش کی زندگی
کے لیے ہزاروں ذریعے معاش کے اُنھوں نے اپنے لیے قائم کر لیے کہیں تیرتھ کے مقام
بنائے تاکہ وہاں صوبے صوبے میں ہر سال ہندو جمع ہوں اور اپنی اپنی فیاضی سے برہمنوں
کو مال مال کریں اور کہیں ہوم اور برہم بھوج کے احکام جاری کر دے کہ جب کوئی بیمار می پیا پیت
واقع ہو تو برہمنوں کو دان۔ پُرن دیا جائے جسمین ہونا۔ چاندی۔ مشک۔ زعفران۔ جواہرات
ریشمی۔ سوتی پارچہ۔ غلہ۔ مویشی۔ ہتھیار قسم کی چیزیں دخل کر دیں جسکی تجویز بھی برہمن کرے۔

نئے دن برہمنوں کو جایا جائے کل خیرات اور صدقات خاص برہمنوں کا حق ہے اور کسی کے
سینے کا کچھ فائدہ نہیں خواہ کوئی کیسا ہی محتاج اور اپاہج ہو صرف برہمن کو دینے کا دھرم ہے
خواہ وہ لکھ پتی ہو۔

ایک غریب بیوہ بھی اگر اپنے لیے روٹی پکائے تو اس میں بھی برہمن کا حصہ ہے۔
اس قدر تہوار مقرر کر دے کہ برہمن ہمیشہ دوسروں کے گھر ہی جیتے رہیں اور چلتے وقت جیب
خرج کے لیے دکھشنا (دانت گھسائی) لیکر جائیں۔

تمام سندرون اور تیرتھون پر برہمن ہی قابض رہیں اور وہاں جب قدر چڑھاوے اور زہر و زینا
چڑھے وہ عین المال برہمنوں کا ہے۔

برہمن یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ اصول وہی لوگ مان سکتے اور تعمیل کر سکتے ہیں جو
علم و عقل سے بے بہرہ ہوں اس واسطے علم کی اجازت سیکونہیں دی گئی۔

جتنے بڑے بڑے راجا ہمارا گزرے انہیں سے ایک بھی لکھا پڑھا نہیں تھا سب جاہل
اور کُندہ ناتراش تھے اسی وجہ سے وہ اس دشمنی کے نامے میں بھی ناخواندہ ہیں اور
ہندوستان میں ایسا تو ایک بھی راجا نام و نشان نہیں ہے جو اپنے مذہبی علوم سے آشنا
ہو اور یہی حال انکے مصاحبوں کا ہے۔

ہم کو کسی قوم کی تاریخ لکھنا مد نظر نہیں ہے صرف مختصر طور پر مذہبی خیالات اور واقعی او
بدیہی حالات عام پر ظاہر کرنا مقصود ہر سو اس سے ناظرین خیال کر سکتے ہیں کہ یہ اصول
اہل ہندو کے کس قدر نفرت انگیز اور تعجب خیز فطرت کے خلاف ہیں۔

جو کچھ بھی علم و عقل رکھتا ہو گا وہ ہرگز ایسے لنوا اور بیہودہ عقائد کو پسند نہ کرے گا فوراً سمجھ لے گا کہ
یہ دھرم کرم کچھ نہیں ہے صرف برہمنوں کی شکم پڑی کی باتیں ہیں اور قوم کے لیے گمراہی
اور بے دینی کی گھاتیں۔

شکر ہے کہ اس زمانے میں انگریزی تعلیم کے اثر نے انکو کسی قدر متنبہ کیا ہے اور کچھ لوگ نئی
روشنی کے جو اپنے کو آریہ سماج کہتے ہیں کسی قدر آگاہ ہوئے ہیں جنکا پیشوا سیامی جی
پنڈت سری دیانند سرتی جی پہلا شخص ہے جس نے اہل ہندو کو آگاہ کیا کہ ہندو
جسکو تم آسمانی کتاب کہتے ہو وہ بتوں کی پرستش کا حکم نہیں دیتا ہے۔

یہ مورتیں جو مندر میں قائم کر رکھی ہیں جنکی پوجا بڑے خلوص سے کرتے ہو محض گمراہی ہے انکو توڑو جلا دو خاک میں ملا دو اور جو تپتے ہوئے سروپ نرنگا کی پوجا کرو جو تھکرا اور ان بتوں کا خالق اور مالک ہو۔

یہ دھرم جو رائج ہو بالکل بید کے خلاف ہو اس سے ملتی ہرگز نہوگی۔

یہ فطرت کا پہلا مسئلہ جو جسکی اشاعت کے واسطے سیاسی جی نے سب جگہ لکھا کہی اور اہل ہندو کو بڑی گنجینہ کیا۔ اگرچہ اسکا رواج کچھ زیادہ نہیں ہوا اور کسی مقام سے ثبت نہیں اٹھائے گئے لیکن خیالات میں اہل ہندو کے کچھ تغیر ضرور آگیا اور جو لوگ سیاسی جی کے مقلد ہیں وہ بتوں کی پرستش سے بیزار اور متغیر ہیں اور وہ انکو ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ دیگر مذاہب کے لوگ جس سے امید ہے کہ آئندہ کو ان خیالات کے ترقی پانے سے بتوں کی پوجا اس ملک سے بالکل اٹھ جائیگی کیونکہ علم اپنا قبضہ ہر جگہ اور ہر قوم پر کرتا جاتا ہے اور جو باتیں پہلے لوگوں کو معلوم نہ تھیں وہ علم کی بدولت اچھی طرح سے واضح ہوتی چلی جاتی ہیں غیر ملکوں کا سفر بھی اہل ہندو کرنے لگے ہیں۔

مگر افسوس کہ سیاسی جی نے بت پرستی سے تو مخالفت کی لیکن معرفت الہی کے مسئلے میں بھی گھنٹ ڈال دی کہ بطرح باری تعالیٰ کا وجود قدیم مانا ہے اسی طرح مادہ علم اور ارواح کو بھی قدیم بنا دیا جس سے نے شمار واجب الوجود بن گئے اور خداوند تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا جو مذہب کا کارکن اعظم ہے باطل ٹھہر گیا۔

تاہم جو عقائد مذہبی بے اصل تھے انکی کسی قدر حقیقت اہل ہندو کو دریافت ہونے لگی ہے۔

اس زمانے میں علم وہ کام کر رہا ہے جو کسی زمانے میں تیر و نیزوں سے نہیں ہو سکتا تھا علم کا کام جمالت مٹانے اور خیالات کے درست کرنے کا ہے اور اب علم کا دور دورہ ہے سو جھوٹے مذہب بہت جلد اب دنیا سے اٹھنے والے ہیں اور وہی مذہب سرخرو اور قابل قدر رہیگا جسکے اصول نہایت پختگی اور ثبوت کے ساتھ نہ ظاہر کریں گے کہ یہ خدائی مذہب موافق فطرت ہے۔ یہ حجاب اکبر جو تقلید آبائی نے آنکھوں پر ڈال رکھا ہے کوئی دن کا ہے جس قدر زوال دن بدن

اہل ہندو کے مذہب کو ہے اور جو گا اس سے زیادہ کسی مذہب کو نہیں اور ہونا ہی چاہیے۔
جھوٹ ہمیشہ نہیں چل سکتا کاغذ کی ناوا ایک ہی دفعہ پانی میں چل سکتی ہے۔

کوئی بھی پہلو اس ہندو دھرم کا عقل کی موافق نہیں ہے بقدر اصول اور فروع ہنر و ہنر
اور بیہودہ ہنر مذہب کی بوتل کے دماغ کو نہیں لگی بھڑونکے ریوڑ کی طرح وہ آبائی تقلید
ڈگر پر پڑیے ہیں اور اسکو مذہب سمجھ کر کھا ہو جو جہنم کا راستہ ہے۔

در اصل اہل ہندو کو مذہب کی جانب بے عزت نہیں ہے دنیا نے انکو اسقدر عقل اور ملوث کر رکھا
کہ وہ رات دن معاش کی فکر میں سرگردان اور پریشان رہتے ہیں اور کچھ خیال انکو اس بات کا نہیں
ہو کہ موت سر پر سوار ہے دنیا بے بنے کا مقام نہیں ہے یہاں کا قیام ایسا ہی ہے جیسا ایشیوں کا قیام
کہ وہاں مختلف اقوام کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کوئی دو گھوڑوں کی اور کوئی چار گھوڑوں کی اور کوئی
یہ گھوڑے کبھی میں سوار ہو کر وہاں اترتا ہے اور کوئی پیادہ یا اپنا استر بستر بھی سر پر لے
جانے کے ارادے سے آتا ہو وہاں اس تھوڑے قیام میں اگر کسی کو بیٹھنے کے واسطے کرا
در کھانے کو شیرینی اور میوے ملے تو کیا اور جو کسی نے بے فرش زمین پر پڑ کر باسی ہوئی
دو گھونٹ پانی پیکر گزرنے کی تو کیا گاڑی کا سفر بے کو برابر ہے اور وہ ایشیوں کا مکان ہزار
باپ کا نہیں جیسے ہم کوئی فخر یا گھمنڈ کریں۔

رسی اور تقلیدی طور سے اہل ہندو مذہبی عمل کرتے ہیں گردلی سعی اور جس مذہب کی بنا
مطلق نہیں ہے اور وہ انکو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔

صاحبو! اس ناپائدار زندگی پر جو تم بچھڑے ہوئے اور مغرور پھرتے ہو اسکے قیام
میں صرف تفاوت تو ہی قدر ہو کہ اسکے قیام کے منٹ اور اسکے قیام کے برس
فطرت نے انکو اسقدر آگاہ اور متنبہ کیا ہو جسکی انتہا نہیں ہزاروں مشاہدات اور بیسیات کو تمہارا
عبر کے لیے ہر دم پیش نظر کرو یا ہو کہ کسی طرح سے تمہاری آنکھیں کھلیں اور تم اس مست خواہ
ہو اور خدا کی جانب دل لگاؤ اور اسکے پاس پہنچنے سے پہلے اسکے احکام کے فرمان اسکے

اسکے نواہی سے واقف ہو جاؤ اور اسکے مطابق تعمیل کرنے کو اپنی نجات کا باعث سمجھو لیکن تم ایسی میٹھی نیند میں مست اور سرشار ہو کہ روٹ تک نہیں لیتے گویا کہ سانپ منگھ گیا ہے جھوٹے اور وضعی مذہب کی پیروی کرتے ہو اور اُسپر ایسا تم نے اعتماد کر رکھا ہے کہ چھان بھڑا کی کچھ نہیں کرتے کھانے اور پینے کی احتیاط کو تم نے اپنا مذہب سمجھ رکھا ہے اصول کی تم کو خبر نہ تھی کہ مذہبی اصول کیا ہیں۔

یہ کھانے پینے سوئے جاگنے چلنے پھرنے کی خواہش توحیدانہ مطلق میں بھی ہے پھر کیا تم انکی ہی برابر رہنا چاہتے ہو جس منشا اور مطلب کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا گیا ہو اور آدمیت کا خلعت تم کو پہنایا گیا ہو۔ صاحبِ اُسکا دل سے خیال رکھو اور اُس سے خافِ مست رہو۔

عمر میں تم کو ایسی ناکافی نہیں دی گئیں کہ جس میں تم کو دنیوی امور سے فرصت نہ ملتی ہو کہ تم گیان لے دھیان میں تھوڑا سا وقت صرف کرو بہت سا حد تھکے اوقات کا محض فضول اور مشاغل لالچیں میں برباد جاتا ہے۔

تمہاری مجلسوں میں دنیا بھر کے بکھیرے ہزار طرح کے جھگڑے طے ہوتے ہیں اور رات دن دنیا کمانے میں تم کو آرام کی فرصت بھی نہیں ملتی مگر تم کبھی بھولے سے بھی اس طرف غور نہیں کرتے کہ ہمارا دیو اور سرپرست کون تھے اُنکے افعال اور اقوال کیا تھے اُنکی تعظیم اور پرستش کیوں کی جاتی ہے اُنکے واقعی حالات کیا تھے دیوتا اور اوتار کا عقیدہ قابل تسلیم ہے یا نہیں اس سے ذاتِ باری تعالیٰ پر کیا الزام عائد ہوتا ہے

سندرون میں جو مورتیں سلاو ٹونکے ہاتھوں کی گھڑی ہوئی ہیں وہ عظمت اور ڈنڈوت کی قابل کیسے ہو سکتی ہیں۔

دریا کے پانی سے اُشان کرنے سے کیسے گناہ رفع ہو سکتے ہیں سری ماتا اور کچھ کس طرح ہمارے گناہوں کا بار اُٹھا سکتی ہیں دیوی کیا ہے کالی بھوانی کون بلا ہے۔

سب سے اعلیٰ فرض انسان کا یہ ہے کہ وہ معرفتِ الہی کو دریافت کرے جب اسی کا حال

معلوم نہوا تو یہ زندگی اور مال دولت سب اکارت ہے۔

دنیا میں رہ کر تم نے کیا کیا پیٹ تو اپنا جانور بھی بھر لیتے ہیں اس حالت میں تم اُن سے بھی بدتر
نہیں کوئی مواخذہ نہیں اور تم سے ہر ایک بات کی گرفت ہوگی۔

یہ دولت اور یہ ثروت اور یہ حکومت کچھ کام نہ آئیگی اُلٹا وبال جان اور آفت کا طوفان اُٹھا لے گا
اسوقت کا افسوس تم کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔

تم نے دنیوی امور میں اپنے باپ دادا کا چلن بالکل چھوڑ دیا کوئی برہمن اور مہاراجہ نہ
نہیں کرتا تھا اب قوم کی قوم نوکری پر جان بیتی ہے پرشاک خوراک تمھاری سب بدل گئی کوٹ
پتلون سوٹھا واٹر برانڈی کا علی العموم رواج ہے اسکو ہرگز آبائی طرز کے خلاف نہیں سمجھتے اور نہ
ایسا عمل کرنے میں کوئی دوس خیال کرتے ہو لیکن مذہبی عقائد وہی چلے جاتے ہیں اور برہمنوں
کے دام فریب سے رہا ہونے کو جی نہیں چاہتا اسی گمراہی میں خود مبتلا ہوا اور اپنی آئندہ نسل کو
بھی اسی گمراہی کی وصیت کرتے ہو۔

در اصل اہل ہندو دین وہ مادہ ہی نہیں ہے دوسرے مذہبوں کی تحقیق تو وہ کیوں کرنے لگے ہیں
خود اپنے مذہب کی لٹیکیں اور پوتھیاں بھی وہ نہیں بانچتے
جو عبادت وہ کرتے ہیں اُس پر یہ غور نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں کیا سند اس عقیدے اور عبادت
کی ہے یہ جو طریقہ پوجا کا رائج ہو کماٹک پائے ثبوت لکھتا ہے یہ نوش ہے یا میٹھ زہر ہے یا امرت۔
دنیوی ترقی کے واسطے وہ بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں اور واقعی دنیا کی ترقی میں وہ بہت
بڑھے ہوئے ہیں لیکن جیسے وہ دنیا کمانے میں دیگر اقوام ہند سے بہت لے گئے ہیں ویسے ہی
مذہب میں سب سے پیٹے اور پس ماندہ ہیں اس کی جانب ذرا بھی اُن کو رغبت نہیں جہاں
اُن کو ہمیشہ رہنا ہو۔

تھوڑی سی نے بنیاد زندگی کے لیے دنیوی علوم حاصل کر کے بڑے بڑے پاس کرتے ہیں مگر
داعی زندگی کے لیے ایک کتاب بھی نہیں پڑھتے۔

سندھ کے حرم کے مین اُس سے محض نا آشنا ہیں اور وہ نام کو رہ گیا ہے نہایت ہی کم مقدار کے آدمی اسکی تحصیل کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ جو شش حاصل کر کے دنیا کماتے ہیں اصول اور عقائد پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔

ایک زمانہ عنقریب ایسا آنے والا ہے کہ انکی مذہبی پستکیوں اور وہ چاروں سید پر جنکو وہ آسمانی کتاب سمجھتے تھے ہیں ترجمہ ہو کر شائع ہو جائیگی اس وقت انکو یہ راز سر بہ خود بخود کھل جائیگا

۱۷ (سنسکرت) اصل اسکی سنسکرت ہے سنس مہیم ما زدن رانی زبان کا لفظ ہے ساکنان ما زدن ران دنیا میں ویو بولے جاتے تھے اسی واسطے وید کو دیوناؤں کی زبان لکھا جاتا ہے سنس کے معنی ہزار کے ہیں اور کرت کے سریانی زبان میں بار۔ مرتبہ اور مدت کے ہیں چونکہ یہ زبان طوفان نوح علیہ السلام سے ایک ہزار برس کے بعد جاری ہوئی اس واسطے یہ نام ہوا اس میں سریانی۔ عبرانی۔ عربی۔ دیہاتی۔ پہاڑی وغیرہ زبانیں شامل ہیں قدیم زبان آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک سریانی تھی طوفان کی چھٹی صدی میں ہوو وعبیر نے جو قوم عاد کا پیغمبر تھا زبان عبرانی جاری کی ساتویں صدی میں ہوو وعبیر کے پوتے یعرب نے عبرانی کو نئی تبدیلیوں کے ساتھ فصیح بنا کر عربی جاری کی اور پارسی زبان جو سنسکرت سے مشابہت تمام رکھتی ہے اسکی وجہ یہی ہے کہ ملک پارس ما زدن ران سے ملا جو ہے اور پارسی پارس بن ہوشنگ نبیرہ کیو مرث بن سام بن نوح علیہ السلام نے طوفان کی پانچویں صدی کے اخیر میں جاری کی۔

۱۸ (سید) مولف وجہ تیر کا احمیر اور دیگر مونیخ اقوامی ہیں کہ بیاس جی نے اپنے شاگردوں راج۔ یجس۔ سامن۔ اتھرونا سے زند و اوستا کا ترجمہ کرایا جسکی تعلیم انھوں نے زردشت سے ملج جا کر حاصل کی تھی ان چاروں ویدوں کو اپنے شاگردوں کے نام سے موسوم کیا راج سے رگوید۔ یجس کے نام سے یجروید۔ اور سامن سے سام وید اور اتھرونا کے نام پر اتھروین وید نام رکھے گئے اور بیاس جی کا خطاب وید بیاس ہوا ان ویدوں کو تالیف ہوئے ساڑھے تین ہزار برس ہوئے زند و اوستا کے مضمین کے مطابقت ویدوں کے ماخذ کی مشاہدہ ہے اور جیہی سے اہل ہندوین آگ کی تفسیم شروع ہوئی۔

وید کے معنی علم۔ دانائی۔ واقفیت کے ہیں۔

اور وہ جان لیتے کہ ہم اور ہمارے بزرگ سخت گمراہی میں تھے اور جبکہ ہم نے امرت بھجوا تھا اور ہل
 شکھیا تھا اور جسے شکھیا گمان کر کے نفرت کرتے تھے وہی امرت نکلا۔

اچھے کو بڑا بڑے کو اچھا سمجھئے | کتنی یہ بُری سمجھ ہے اچھا سمجھئے

برہمنوں نے ایک چالاکی یہ کی کہ تاریخی حالات یہاں کے اور نیز اپنے قلم بند نہیں کیے ضرور
 ہے کہ یہاں خدا پرست اور مقدس بزرگ بھی ہوئے ہوں اور انھوں کو گونگوہاریت کی ہو
 کیونکہ اہل ہنود میں کوئی بات کسی مذہب کی اور کوئی کسی مذہب کی جو پائی جاتی ہے چکا
 سال آگے معلوم ہوگا اسکی وجہ یہی ہے۔

یہ بھی قیاس میں نہیں آتا کہ جو طریقہ عبادت کا اُس وقت رائج ہے وہ قدیم ہے بلکہ عبادت کا
 طریقہ بھی مختلف رہا ہے۔

راجہ رام چند راجی کے زمانے اور اُسے پہلے عہد میں پرستش کا دوسرا طریقہ ضرور
 ہوگا اسی طرح **سری کرشن** جی کے بعد اور اُسے سابق کے زمانے میں عبادت
 اور ہی وضع پر ہوگی۔

مگر اس میں شک نہیں کہ علی العموم مورتی پوجن اہل ہنود کا اصول رہا ہے اور کھانے پینے
 کی احتیاط کو عقائد پر مقدم رکھا گیا ہے۔

جو کسی نے ہادیو کی پرستش ترک کر کے راجہ رام چند راجی یا سری کرشن جی کا نام چننا شروع
 کیا تو اُس سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا لیکن کھانے پینے میں اگر کوئی بے ضابطگی تو ع میں آئی
 تو اُسکو ہندو دھرم سے فورا خارج کیا گیا غرض کہ اہل ہنود کے یہاں متم بالشان امر کھا
 پینا ہے جو دوسری قوموں کے میل جول اور ربط ضبط کے لیے ایک ہی دیوار حائل ہو
 برہمنوں کو مذہب سے تو غرض تھی نہیں جو اسکی پابندی کا خیال ہوتا اُنکو تو اپنی دچھنا اور تعیم
 جھوج سے سروکار تھا اس واسطے اُنھوں نے اُسی کا زیادہ التزام کیا عشتا مذہب کی
 اُن کو کیا پروا تھی۔

گوشت کی دید میں کہیں مانعت نہیں ہے بلکہ ماسن بھوجن کو سب کھانوں میں فاضل لکھا ہے اور سب اوتار اور دیوتا نے گوشت کھایا ہے لیکن برہمنوں نے سمجھ کر دنیا کی کل قوم انکو بر غبت تمام کھاتی ہیں ذبیحہ گو گناہ قرار دیا کہ یہ جیو ہنٹیا ہے تاکہ غیر اقوام سے اہل ہنود پر ہیز اور نفرت کریں اسی میں انکا مدعا وابستہ تھا چھتریوں کی گوشت خواری کے مجبوراً وہ روادار ہوئے کیونکہ وہ فرما روادار جنگجو قوم تھی اس سے انکو مستثنیٰ کر دیا گیا۔

یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ برہمن - چھتری - میں اور شدرا ایک مذہب کے تابع اور پرہیو کا اور پھر انکے باہم کھانے پینے اور عبادت میں یہ اختلاف اور پرہیز اور اصرار کہ برہمن چھتری کے یہاں کا کھانا نہیں کھا سکتا اور نہ بنیاد رکے ہاتھ کا کھانا کھا سکتا ہے۔

چھتریوں کو گوشت مباح اور برہمن اور میں کو حرام - لیکن میں میں بڑے ہوشیار گو کچھ لوگوں نے اس عمدہ غذا کے کھانے سے پرہیز کیا تاکہ اسکا رواج ہو مگر قنوجی کشمیری - بنگالی - برابر نوش جان فرماتے ہیں اور شدرا میں تو کوئی پرہیز ہی نہیں ہوا البتہ بیچ میں مارے گئے بچارے بنیے کہ عمدہ غذا سے بھی محروم ہے اور برہمن کے درجے کو بھی ہمیں ہونچے گوشت چھوڑنے سے بالکل بزدل ہو گئے۔

ہندوستان کی جمیع اقوام میں بنیوں سے زیادہ ڈرپوک کوئی قوم نہیں ہے تلوار بند و بڑی چیز ہین میدان میں ایک اچھوت یا دوسری قوم کا نہت آومی وٹس بنیوں کو رچا ہے سو کر سکتا ہے۔

یہ قوم ہرگز لڑائی کے کام کی نہیں ہی جرأت اور بہادری نام کو ان میں نہیں ہے طفیل برہمنوں ہے جنھوں نے انکو اس درجہ نامرد اور بزدل بنایا ہے۔

لی نسل خدا کو رکھنے منظور تھی جو پیشوایان مذہب نے گوشت کے ساتھ جانور و ن کا دودھ مال رکھا انکو تو یہ سمجھ نہیں تھی کہ دودھ خون سے بنتا ہے جو برہمن مہاراج اسکا بھی اظہار کے دودھ کو حرام کر دیتے تو بس بنیوں کا خاتمہ ہوا تھا۔

گوشت کی ممانعت پہلے اس طرح سے نہیں تھی بڑے بڑے بھگت اور رشی بڑست تمام اسکو کھاتے تھے غالباً دوسرے عہد برہمنی میں گوشت کھانے کا قنظام کیا گیا بودھ والون کے یہاں گوشت خواری اور مورتی پوجن جرم تھا انکے دھرم میں دونوں کا عمل درآمد تھا جو تو میں بودھ مذہب کی یہاں مخلو ب ہو کر رہیں مورتی پوجن برہمنوں کا انکو اختیار کرنا پڑا اور گوشت نہ کھانے کا طرز برہمنوں کو بودھ والون کا پسند آیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فریقین کے باہم ایک مدت تک جدال و قتال رہی تو اس پر یہ فیصلہ ہوا کیونکہ ہمارے پاس وہ صلح نامہ نہیں ہے جو انکے باہم ہوا تھا مگر اس میں شک نہیں کہ جب برہمنوں نے دوبارہ بودھ والون پر غلبہ پایا اور ہزاروں لاکھوں کو اس ملک سے نکال دیا تو جو لوگ یہاں بودھ مت کے رہنے لگے وہ فریق دب کے رہے اور رہنے کی حالت میں فریق خاص بنے سخت شرائط پر ان لوگوں کو اس ملک میں رہنے کی اجازت دی ہوگی برہمنوں کا اصل اصول بت پرستی تھا اسی شرط کو انھوں نے بودھ والون سے منظور کرایا اور بودھ والون کا بڑا اصول جیو رکشتا تھا وہ برہمنوں کو قبول کرنا پڑا جسکی تعمیل سب سے زیادہ بنیوں نے کی خواہ اپس کی مجا اور موانت نے جو عرصے کے بعد ایک جگہ رہنے سے ہو گئی بت پرستی کا رواج بودھ والون میں کر دیا جیسے پردے کا رواج اہل ہنود میں قطعی نہیں تھا اور لباس بھی انکا اور ہی وضع کا تھا مسلمانوں کی مجانت سے انھوں نے پردے کی رسم اختیار کی اور انھیں کب لباس زیب تن کیا۔ اب جو بودھ مت والے چین دھرم کے نام سے مشہور ہیں وہ بھی علانیہ بت پرستی کرتے ہیں اور پارسی مانتھ جی کی مورت اپنے مندر نہیں نسب کرتے اور پوختے ہیں جس طرح سے برہمن جو ہیں اوتار کو خدائی میں شریک کرتے ہیں ایسے ہی وہ جو ہیں شکر کی نسبت یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور بھیج گاتے اور پوجا کرتے ہیں الغرض برہمنوں نے بودھ والون کو بھی اپنی مت کا کر لیا جیسے وہ مشرک ہیں ایسے ہی چین والے ہیں۔

جیو ہتیا کی احتیاط میں تو اس درجہ مبالغہ اور خلو کیا ہے کہ مونڈ کو ہر دم بندھا رکھتے ہیں

اپنے ہاتھ سے روٹی نہیں پکاتے صاف پانی نہیں پیتے میل کچل برتنوں کا دھوون گھروں سے
 مانگ کر لجاتے ہیں اسی کو پیکر زندگی بسر کرتے ہیں جو تا نہیں پہنتے نہ بال سر پر رکھتے ہیں
 کہ جو کین پرینگی غسل بالکل نہیں کرتے اور نہایت ناپاک رہتے ہیں انکے افعال اور اقوال
 ناشائستہ ناگفتہ بہ ہیں۔

ان میں سے جو فریق ایسا ہے وہ بالکل تارک الدنیا علانیہ رہتا ہے عورتیں بھی اس میں
 کی سرمنڈوا کر اس پٹھہ میں شامل ہو جاتی ہیں اور آزادانہ طور سے رہتی ہیں اور بڑے
 پردہ و برادر روٹی مانگتی پھرتی ہیں۔

یہ ڈوڈیہ پٹھہ عجیب قسم کا ہے۔

بھیک مانگنا جو بہتر گناہ ہے وہ انکے نزدیک اعلیٰ درجے کا حسن عمل ہے۔

کسی کو کوئی ظلم یا کبیرہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر روکنا انکے یہاں بڑا گناہ ہے۔

یہ لوگ گھر واسہ بھی نہیں کرتے عورتیں اور مرد مجرد رہنا تو اب سمجھتے ہیں مگر عورتوں اور
 مردوں کا ایک جگہ مجتمع رہنا گناہ نہیں خیال کرتے

جب اس پٹھہ میں کوئی مرد یا عورت داخل کی جاتی ہے تو اس پٹھہ کے گرو جمع ہوتے ہیں
 اور بڑی خوشی کرتے ہیں عورت کے سر کے بال کھوٹ کر اوکھا صاف کر دیتے ہیں
 اور پھر اپنے طریق میں اسکو داخل کر لیتے ہیں۔

اہل ہنود کی بیوہ عورتیں اکثر اس پٹھہ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور خویش و اقارب
 سے کنارہ کر کے گھر بار چھوڑ کر ایسے لوگوں میں جا ملتی ہیں اور انھیں کے ساتھ
 زندگی بسر کرتی ہیں۔

اب میں ناظرین کو اس جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو اپنے مذاہب کی نسبت
 یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے مذہب موافق قانون فطرت ہیں اور ہم خدائی دین کے
 تابع و منسربان ہیں۔

یہود۔ نصاریٰ۔ مسلمان تینوں مذہبوں کے دعویٰ اپنے اپنے مذہب کو حق اور بموجب فطرت کے کہتے ہیں اور تینوں کے پاس جو مذہبی قانون ہے اُسکو آسمانی کتاب بتلاتے ہیں اور یہ تینوں مذہب تمام زمین کو گھیرے ہوئے ہیں کسی ایک ملک یا ایک قافلہ زمین میں محدود نہیں ہیں۔

یہ تینوں مذہب خدا کو خدا سمجھتے ہیں اور انہی کے اور انکی رسالت اور وحی کے قائل ہیں اور قیامت کا ہونا بھی مانتے ہیں۔

تاریخ سے ان تینوں مذہبوں کی اصلیت ابتداء سے آفرینش بنی نوع انسان سے پائی جاتی ہے اور تینوں کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آیا جسقدر انسان ہیں سب اُنسی کی اولاد ہیں اُنسی کو موسیٰ آبا و اور دیگر مشرکین آد اور حما دیو کہتے ہیں۔

اُنکی پیدائش اور دنیا میں آنا اور وحدانیت اور رسالت کا قائل ہونا بھی تینوں مذہبوں کے نزدیک ایک ہی طرح سے ہے جو حسین کچھ تفاوت نہیں۔

آدم علیہ السلام کی رسالت بھی تینوں کے نزدیک مسلم ہے اور تینوں کے یہاں ایک ہی نام ہے حضرت یہود کے یہاں موسیٰ علیہ السلام تک اور نصاریٰ کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور اہل اسلام کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نزول وحی کی حد ہے۔

ان تینوں کی کتابیں آسمانی ایک دوسری کی تصدیق اور واقعات کا حال ایک ہی وضع اور نام سے ظاہر کرتی ہیں۔

توریت میں تشبیہات زیادہ زبور۔ انجیل میں کم اور متراکم بالکل مفصل ہے۔

توریت۔ زبور۔ انجیل میں کنایوں اور اشارات میں اکثر مطالب کا

اظهار کیا گیا ہے جسکے سبب کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ مطلب سمجھا اور باعث اختلاف کا ہوا لیکن قرآن میں اصول ایمان کو جن پر مذہب کا دار و مدار ہے ایسی وضاحت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جس سے سامع کو کوئی اشتباہ کسی قسم کا نہیں رہتا تاویل کی ضرورت ہوتی ہے۔

فروعات میں بعض کلمات البتہ اس طرح کے ہیں کہ جنکے معنی میں تاویل کی جاتی ہو اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ معنی لگاتا ہو مگر اس سے کوئی وقت واقع نہیں ہوتی بلکہ باعث آسانی اور سہولیت کا ہے کہ قائل جس پر چاہے عمل کرے۔

سب سے پہلے یہ کہ وہ اصول قائم کرنے چاہیں کہ جو از روئے فطرت مذہب کے لیے نہایت ضروری اور متمم بالشان امور ہیں پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مذہب میں پائے جاتے ہیں اور کس میں نہیں۔

اول اصول اور لب لباب اور سب سے بڑا مسئلہ خداوند جل وعلی شانہ کے وجود کا ہے کہ ہم اُسکی ذات کو تسلیم کریں کہ وہ مالک اور خالق روئے زمین اور تمام عالموں کا ہے اور وہ ہم سے ہر قسم کا مواخذہ کرنے والا اور ہمکو عذاب و ثواب دینے والا ہے کیسکے حکم میں دخل نہیں سب اُسکے تابع فرمان ہیں ایک ذرہ نے اُسکے حکم کے ہل نہیں سکتا اور جو اوصاف اسمیں ہیں وہ کسی میں نہیں۔

یہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ فطرت خود ہمکو بتلا رہی ہے کہ کوئی ہمارا خالق ایسا ہے کہ جس نے یہ کارخانہ بنایا ہے اور سب کا وہ مالک ہر اسی کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ اُسکے اندر ہے وہ اُسی کے قبضہ قدرت میں ہو وہ سب زالا اور بیکانہ ہو نہ کوئی اُسکا شریک و عدیل ہے اور نہ کوئی مصاحب اور وزیر۔

وہ قدیم ہے جسکو کبھی کسی قسم کا تغیر تبدیل نہیں ہوگا جس حالت میں ہے اُسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔

نہ اُسکے واسطے مکان کی ضرورت ہو نہ قیام کی حاجت۔ نہ وہ جنم لیتا ہو اور نہ اولاد رکھتا ہو۔ نہ اُس کے مان باپ ہے اور نہ بیوی اور نہ خاندان نہ خویش نہ اقارب۔ اُوہ انسانی صفات سے بالکل سببر اور منزہ۔ اور فطرتی اوصاف سے قطعی مُعزّا۔
 تمام عالم رائی کے واسطے کی برابر ہر دم اُسکے پیش نظر ہے۔
 نہ وہ کسی کی عبادت کا محتاج ہے اور نہ آرام و راحت کی اُسکو احتیاج۔
 سب کو فنا ہے مگر وہ ذات جیسی ہے ویسی ہی ہمیشہ رہیگی نہ اُسکے واسطے پہلے سے کوئی وقت ہو اور نہ آئندہ کے لیے اُسکو وقت کی ضرورت ہے۔

وقت بھی اُسکی ایک مخلوق ہے جیسی کہ روح اور جمیع کائنات اُسکی مخلوقات ہیں۔
 جب تک ہم ایسی ذات کو بعضات بالا تسلیم نہ کریں گے فطرت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
 کیونکہ جب کسی چیز صنعتی یا علمی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا فطرتی خاصہ یہ ہے کہ ہم اُس شے کے دیکھنے سے اُسکے واضع اور صانع کی قابلیت کا اندازہ فوراً دریافت ہو جاتا ہے۔
 جسوقت کوئی کُل یا کوئی کتاب ہماری نظر سے گذرتی ہے تو اُسکو دیکھ کر ہم اُسکے صانع اور مصنف کو گو آنکھ سے نہ نبھیں مگر عقل سے ہم اُسکی لیاقت اور قابلیت کا علم ہوے بدون نہیں رہتا پھر کیا وجہ کہ لاکھوں کروڑوں قدرتی اشیاء کو ہم دنیا میں اپنی آنکھ سے دیکھیں اور اُسکے صانع حقیقی نے جو لاکھوں صنعتیں قسم قسم کی آسمین خفیہ اور علانیہ رکھی ہیں اُنکو دیکھ کر اُسکے صانع سے منکر ہو جائیں۔
 ایسا کرنا فطرت کے محض خلاف ہوگا۔

ہماری عادت ہی یہ واقع ہوتی ہے کہ ایک نقش کے دیکھنے سے بھی فوراً نقاش کا خیال یقین کے ساتھ ہمارے دل میں آجاتا ہے۔

پس یہ خیال حین فطرتی خیال ہے جو ہم سے کسی حالت اور کسی وقت میں کسی طرح سے رُفع نہیں ہو سکتا۔

دنیا میں ہر کوئی شے اور کوئی وجود ایسا نہیں ملتا جو خود بخود ہو گیا ہو اور کوئی اسکا
صانع نہ ہو سب اشیاء دنیا کی اسی وقت بنی ہیں جب اُن کے صانع پہلے پیدا ہو گئے ہیں
اس لیے مقتضائے فطرت دنیا میں یہی امر ہے کہ ہم خالق عالم کے وجود کو سب سے
اول تسلیم کریں۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ نے شک اس موجودات کا کوئی خالق ہے اور ایسی ذات کے وجود
کو تسلیم کرنا مقتضائے فطرت ہے تو اب اُس کے اوصاف ہو کر اوروے فطرت دریافت کرنے
چاہئیں کہ وہ کن اوصاف کے ساتھ متصف ہو۔

سب سے اعلیٰ اور افضل قدرت کا نمونہ انسان ہے اس پر نظر ڈالو کہ یہ کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا۔
اگر غور کرو تو قدرت نے بڑی ہی شان اور جلوہ گرئی کا اظہار کیا ہے کہ ایک قطرہ مٹی سے
جو محض ناپاک تھا اور جس کے نام لینے سے بھی نفرت آتی ہے حضرت انسان کو کس صنائع
کے ساتھ پیدا کیا ہو کہ خون سے تو مٹی بنائی تھی پھر وہ رحم عورت میں جا کر خون ہو گئی
اور اُس کے اثر نے حیض کے خون کو اپنی جانب کھینچنا شروع کیا وہ خون جو ماہوار عورت کے
شکم سے جاری ہوتا تھا اب وہ رحم میں جمع ہونے لگا اور جمع ہونے سے اُس میں خلطت آگئی
خلیطہ ہو کر ہڈیاں گوشت کے ساتھ بنی شروع ہوئیں اور پھر ایک ہی چیز نہیں صد ہا چیزیں اپنے
اپنے موقع پر اور کس خوبی کے ساتھ اُنھیں ناپاک اور متنفر چیزوں کے میل سے بنیں جن کے دیکھنے سے
کراہیت اور حقیقت پر نظر کرنے سے نہایت ہی حیرت اور تعجب ہوتا ہو۔

وہی مرد اور عورت کا خون ہے جس سے ہڈیاں علیحدہ بن رہتی ہیں بال علیحدہ دانت ناک
بکھین۔ کان۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ سر۔ ناخن وغیرہ اعضائے ظاہری اور اندرونی اعضا
ل۔ جگر۔ دماغ وغیرہ علیحدہ بن رہے ہیں جن میں سے ایک کی شرح کے لیے بھی ذکر چاہیے
ور پھر کس قدر جلد کہ نو مہینے میں یہ مضغہ گوشت اچھی طرح سے بن سنو کر دم کے دم میں
لاستی کے ساتھ صاف ستھرا عالم شہود میں جلوہ گر ہو گیا۔

الحکم لوہب لعلایا	اس شور نے کیا فرو چکھایا
داشکر لصانغ البسریہ	حسنے ہین آدمی بسایا

یا تو یہ حالت تھی کہ اسکی صلیت کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا نام لینے سے بھی ستے آتی تھی یا اب کیفیت ہے کہ گود میں لیتے ہیں چوستے ہیں چاٹتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں اور یہ زندہ ہے بکود دیکھتا ہے مگر مڑے سے بدتر نہ اسکو یہ خبر ہے کہ میں کون ہوں اور یہ کون لوگ ہیں جو مجکو آنکھوں پر لیے پھرتے ہیں اور کہاں سے آیا ہوں اور کس حال میں تھا نہ اپنے جسم کی سدھ ہے نہ کسی چیز کی خبر نہ اٹھائے سے اٹھے اور نہ بچائے سے بیٹھے۔

دنیا میں آگے مگر کسی کام کے نہیں پھر جو اسے بڑھنا اور نشوونما پانا شروع کیا تو اچھا تو ہی بہتر خوب صورت تنومند جوان بن گیا۔

اب کسی کو نظر میں نہیں لاتا ضرور جوانی پر منڈلا رہا ہے ایسا نشے میں سرشار ہے کہ نہ اپنے فرض کا خیال ہے اور نہ کسی طرح کا لال کہ مجکو اس دنیا میں بھر کیا کرنا ہے اور کس غرض سے مجکو یہاں بھیجا گیا ہو کس قدر جھگڑے اور کتنے بکھیرے میرے جی کو لگے ہوئے ہیں کچھ پروا نہیں اپنے زور میں ستا اور اپنی نیند کے نشے میں متوالا ہو رہا ہے۔

موت کا فرشتہ سر پر چڑھا ہر دم موت کا حکم سن رہا ہے گریہ غل پڑا ہوا کروٹ تک نہیں لیتا۔

یہ بھی ایک دریا کا سا چرٹھاؤ تھا جو وقت معین کے بعد اتر گیا اب اعضا ضعیف ہو گئے وہ جسم میں توانائی رہی اور نہ دل میں وہ انگ نے ورا ز مائی محسن ناقابل مردے سے بدتر ہو گیا اور ایک دن آخر کو ہزاروں حسرتیں اور لاکھوں تمنائیں دلیں لے جا کر راہی ملک بقاء ہوا۔

یا تو اس ذرا سی زندگی پر بڑے بڑے انتظام اور بڑے بڑے کام کر رہا تھا اور زمین و آسمان قلندے ملا رہا تھا یا اب دیکھنے کو بھی اسکا کوئی نشان نظر نہیں آتا یہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں گیا اور کیوں چلا گیا آرام میں ہے یا تکلیف میں۔

مان باپ زن و فرزند سبے ایسا گیا کہ نہ اسکو انکی خبر اور نہ انکو اسکی اطلاع۔

جسلی خاطر یہ اپنی جان قربان کرتا تھا اور ات دن لئے ازام لے لیے سرٹھیا مانتھا اور پچھڑا
اس بات کی نہیں تھی کہ ایک دن یہ محبت اور یہ الفت میرے جی کا وبال ہوگی وہ کچھ بھی
اسکی غمگساری اور ہمدردی نہیں کر سکتے۔

یہ ہے اور اُسکے اعمال نہ کوئی ہسکار فبق اور نہ کوئی عزیز یہ سب ظاہری دنیا سازی کی باتیں ہیں
اور غفلت کا پردہ آنکھوں پر پڑا ہوا ہے۔

عاقبت کی خبر تو خدا جانے دنیا میں دیکھو تو آدمی کا کوئی بھی ہمدرد اور غم خوار نہیں ہے۔

جب تک اسکے ہاتھ کو وسعت ہو دشمن بھی دوست اور انتہا درجے کے مہربان ہیں جسوقت
تنگی آئی گھر کے عزیز و اقارب بھی اسکے دیکھنے کے روادار نہیں وہ بھی ہر دم تحقیر اور خو خار
نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں خود اپنے زن و فرزند کو یہ بار خاطر گذرتا ہے۔

یہ سب کہنے کی باتیں ہیں سب غرض کے آشنا اور وقت پر دھوکا دینے والے ہیں۔

آدمی ناحق اور بے فائدہ انکی محبت کے نشے میں دیوانہ ہو رہا ہے دنیا میں دوست صادق
اسکا ایک بھی نہیں۔

دراصل اسکا اصلی اور سچا دوست جو ہر دم اسکے اچھے بے حال کا خبر گیران اور ہر صورت
اور ہر موقع کا نگران خواہ یہ کسی حال میں ہو اسکو یہ اچھا ہی معلوم دیتا ہے اور وہ اسکے جمیع امور
جسمانی روحانی کا تکفل نہ اس سے کسی چیز کا خواہان نہ اس پر نظر کہ ہندو ہے یا مسلمان اپنے
خزانہ سے ہر دم اسکو مال مال کرنے لیے آمادہ۔ اور دمدم نگاہ لطف و کرم زیادہ۔ وہ ذات
اسی خداوند وحدہ لا شریک کی ہو جس نے اسکو پیدا کیا اور عدم سے عالم شہود میں لایا ہے۔

وہی اسکا معاون اور مددگار اور بگڑی کا بنانے والا اور وہی اسکو ہر بلا سے بچانے والا ہے۔

دنیا میں دل لگانے اور جان فدا کرنے کی قابل اگر کوئی ذات ہو تو وہ خدا کی ہی ذات ہے
جسکا کوئی عدیل نہیں لیکن اسکے اکرام اسکے انعام کا معاوضہ جان قربان کرنے سے نہیں

ہو سکتا بقول مرزا غالب | جان دینی ہوئی اُسی کی تھی | حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہوا

بڑی بڑی مشکلات میں وہ آن کی آن میں ایسی دستگیری اور فریاد سی کرتا ہے کہ آدمی کو
از خود بالیقین معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اُسی کا کام ہے اور اُسی کے فضل سے یہ شکل حل ہوئی ہو۔
اسوقت سارے دہریوں اور فلسفیوں کے اقوال جو خداوند کریم کے منکر ہیں بطل اور یک
قلم مردود ہو جاتے ہیں۔

فطرت کا جو مشن جب زور کرتا ہے اور آدمی کو اپنی اصلی حالت پر لے آتا ہے تو ہر ایک کی
اور منکر خدا سے اُسکی قدرت کاملہ کا اقرار کر دیتا ہے۔
جو لوگ مصائبِ بدہ خصوصاً جہاز کے سفر کردہ ہیں اُن سے اس رُفکو کوئی دریافت کرے۔

اس قدرت کے دیکھنے کا انکو بہت ہی زیادہ اتفاق پڑتا ہے اور جو اہل باطن عارف باہر
ہیں وہ تو قدرت کے جلوے میں ہر دم محو رہتے ہیں۔

روحانی خیالات اُسی وقت صاف اور عمدہ اور پاکیزہ ہوتے ہیں کہ جب دل صاف ہو
اور دل کا صاف کرنا ریاضت اور سس کشی پر منحصر ہے جس قدر نفسِ امارہ کو مارا جائیگا
اور لذات اور خواہشات لامعنی سے اُسکو روکو گے اسی قدر قلب صاف ہوگا اور جب تک
یہ مکدر رہو رہا ہے اُس وقت تک انوارِ الہی کا پرتو اثر انگیز نہیں ہو سکتا۔

اللہ رب العالمین کا فیض عام ہے اور وہ تمام عالم پر محیط ہے۔

یہ امر نہیں ہے کہ اُسکا جلوہ کہیں پڑتا ہے اور کہیں نہیں ہر جگہ اُسکا جلوہ روشن ہے لیکن
جو اجسام اُسکی قابلیت رکھتے ہیں اُن پر زیادہ اثر ہوتا ہے اور جو کم قابلیت رکھتے ہیں اُن پر کم
اور جو بالکل نہیں رکھتے اُن پر مطلق اثر نہیں ہوتا۔

دیکھو! آفتاب کیسا جسم روشن ہے مگر تاریک اور مکدر جسم کو وہ ہرگز روشن نہیں کر سکتا
جن اجسام کی سطح صاف اور چمکیلی اور شفاف ہو وہ کیسے روشن معلوم ہوتے ہیں۔

پانی اور آئینے پر سنور کر دو کہ اُن میں کدورت نہیں ہوتی تو اُنکا یہ حال ہوتا ہے کہ خود آفتاب

ہی اُن میں نظر آنے لگتا ہے۔

کہاں آفتاب کا جسم اتنا بڑا کہ جسکی برابر ہم کسی جسم کو تشبیہ تک نہیں دے سکتے اور کہاں ایک ذرے سے ظرف کا پانی اور ایک چھوٹا سا آئینہ جسمیں آفتاب سما جائے اور یہ کو نظر آنے لگے اس سے صاف ظاہر ہے کہ کچھ چھوٹے بڑے اور ادنیٰ اور اعلیٰ پر منحصر نہیں ہے وہ جلا اور صفائی کا خواہاں ہو جہاں یہ صفائی ہوگی اُسی جسم میں وہ اپنا انعکاس ڈالے گا۔

قلبی اُسی برتن پر اچھی ہوتی ہے جسمیں کلوٹ نہیں رہتی اور جسمیں میل بھرا ہوتا ہے کیسی ہی قلبی کر کو کبھی وہ برتن اجلا نہیں ہوتا یہ قصور قلبی کا نہیں ہے دراصل قصور اُس برتن کا ہے۔ لیکن اس بیان سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کا جلوہ کسی کو نظر آتا ہے البتہ اُس کا جلوہ عالم پر پڑتا ہے مگر۔

ہر جانی ہے تیرا جلوہ لیکن	دیکھتا تو کہین نظر نہ آیا
تجھ کو ہی سزا ہے کبریائی	اکری کا نہ عرش کا یہ پایا

اور جو مٹنے انسان کی پیدائش اور اسکی زندگی کا حال قلم بند کیا وہ اسکا ایک جسمی خاک تھا اب جو انجمن فطرتی اوصاف ہیں ان پر غور کرو جسکے سبب تمام مخلوقات میں مغرزا اور محترم ہے۔ قدرت نے جو اوصاف اسکو عطا فرمائے ہیں انجمن سے ایک بھی کسی غیر میں نہیں پایا جاتا۔ (۱) یہ کہ اسکو روح دی گئی ہے جو کسی کو نہیں دی گئی شاید بعض آدمیوں کو یہ خیال گزیر گا کہ دیگر حیوانات اور نباتات میں بھی روح ہے اسلیے ہم بتلاتے ہیں کہ روح سوائے انسان کے کسی میں نہیں ہے اور حیوانات اور نباتات میں روح ہرگز نہیں انجمن ایک قوت روان ہے اسکے سبب وہ چلتے پھرتے اور نشوونما پاتے ہیں جسکو جان یا حیو کہتے ہیں۔

روح اور جان کا امتیاز دریافت کرو۔

روح ایک جوہر لطیف ہے جو بتلاتی ہے کہ یہ کام نیک اور یہ کام بد ہے وہ کسی حالت میں م سے خوش نہیں ہوتی بلکہ مگر رہتی ہے اسکا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ نیک کام

کرنے کے بعد روح پر غور کرو تو ہر ایک طرح کی فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور ہر کام کرنے سے گوشتانفس ہو مگر روح پر کلفت کا اثر دیر تک رہتا ہے پس یہ روح ہی ہر چیز پر بد افعال سے خوش اور غمگین ہوتی ہے اور یہی نفس نامی طاقت ہے۔

جس قدر عمدہ اور پاکیزہ خیالات دل میں حلول کرتے ہیں وہ روح کا اثر ہے عقل روح نہیں پر وہ روح کی شیر اور اسکی صلاح کار ہے۔

فطرت نے روح کی حفاظت کے واسطے جہان اور مددگار اور محافظ دیے ہیں انہیں عقل اعلیٰ ہے۔ روح تمام جسم کے رگ و ریشہ میں دائر اور سائر ہے رنج و راحت جو کچھ پہنچتا ہے وہ روح کو ہی محسوس ہوتا ہے۔

حواس خمسہ بصرہ۔ سامعہ۔ لامسہ۔ ذائقہ۔ شامہ جنکو حواس ظاہری کہتے ہیں اور وہ ہم خیال حس مشترک وغیرہ باطنی حواس سب روح کے تابع فرمان ہیں۔

اگر یہ کہو کہ یہ قوتیں دیگر حیوانات میں بھی پائی جاتی ہیں کہ وہ بھی دیکھتے۔ کھاتے۔ پیتے اور سنتے ہیں اور باطنی حواس سے اپنی مفسر شیا کو دریافت کر لیتے ہیں اور اس سے اپنے کو بچاتے ہیں اور اپنے آرام و آسائش کے لیے صدمہ طرح کے بندوبست کرتے ہیں جس سے بخوبی حیوان ہے کہ جیسے حواس انسان کو دیے گئے ہیں ویسے ہی دیگر جانور زمین موجود ہیں۔

لیکن حقیقت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت نے موافق انکی حفاظت کے انکو سمجھ دی ہے جیسی سمجھ انسان کی ہے ویسی انکو ہرگز نہیں دی گئی اگر ایسی سمجھ انکو دی جاتی تو وہ کبھی انسان کے بس میں نہ آتے بلکہ آدمی کا دنیا میں رہنا مشکل کر دیتے۔

ایک ذائقہ کی قوت پر نظر کرو کہ آدمی کے ذائقے اور حیوانات کے ذائقے میں نہایت تفاوت ہے یہ نباتات گھاس لکڑی وغیرہ آدمی کو تلخ اور بزمہ معلوم ہوتی ہے اور چار پاؤں کو شیرین اور خوش گوشت گوشت گوشت کے ساتھ بر غبت تمام کھاتے ہیں اور بعض چار پائے اس کو سونگھتے تک نہیں۔

شیر بھڑتے۔ چیتے اور لوٹری وغیرہ کے روبرو کیسی ہی سبز گھاس اور پتے رکھو وہ کبھی نہیں کھائینگے انکی غذا گوشت ہے۔

گائے۔ بیل۔ بھینس وغیرہ گوشت کھانے سے بالکل متنفر ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے اور انکے ذائقے میں ضرورت تفاوت ہے اور جو ذائقہ آدمی کو دیا گیا ہے وہ ذائقہ ہی اور ہے اور حیوانات کو بھی جو ذائقہ دیا گیا ہے وہ بھی مختلف ہے جیل اور گرد کے روبرو مٹھائی، مٹی کی برابر ہے خواہ کسی قسم کی ہو پھر جو چیزیں وہ کھاتے ہیں انکی ماہیت سے قطعی بیخبر ہیں صرف اس قدر ادراک انکو ہے کہ یہ ہماری خوراک ہے۔

یہ ہرگز نہیں سمجھتے کہ یہ گھاس یا درخت کے پتے میں یا زراعت کے ڈوکھے اور کیسے اُگے ہیں اور کس طرح سے ہمارے کھانے میں آئے ہیں انکو کھانے سے غرض ہے۔

باصرفہ کی قوت بھی انکی ایسی ہی ناقص ہے کہ وہ جس چیز پر نظر کرتے ہیں اسکی صلیبت کو نہیں سمجھ سکتے اگر وہ صلیبت کو جانتے تو اپنے منہ سے ادنیٰ جانور کو دیکھا کریں خوف کھاتے۔

گھوڑے اور اونٹ کو دیکھو کہ کیسے قوی جانور ہیں اور ادنیٰ جانور بیل اور گرد سے اور خرگوش تک کو دیکھ کر ہٹ کر جاتے ہیں گاڑی کی گڑا ہٹ سے بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں۔ شیر سے زیادہ بے بالادری جانور ہو مگر آگ کے دیکھنے سے کوسوں بھاگتا ہے۔ ہاتھی جو نہایت قوی ہیل ہے ایک پٹانے کی آواز کی سہار نہیں کر سکتا۔

یہی حال انکے دیگر حواس کا ہو اور وہم و خیال تو انکو مطلق نہیں ہے نہ وہ اپنی حالت پر غور کر سکتے ہیں نہ کوئی منصوبہ کسی طرح کا اپنے دل میں باندھ سکتے ہیں نہ خود واقف ہیں کہ ہم کون ہیں کسی طرح کے نیک و بد کی انکو تمیز نہیں بمقابلہ انسان کے انکی زندگی ایسی ہی جیسی نباتات کی کہ وہ نشو و نما پاتے اور آدمی کے کام آتے ہیں انہیں جو قوت ہو وہ جب اہل ہو جاتی ہے تو وہ بے جان ہو کر گر پڑتے ہیں مثل انسان کے انکی جان قائم نہیں رہتی کہ دوسرے عالم کی سیر کرے۔ اور یہ قوت جمادات میں بھی پائی جاتی ہے صرف انکی قوت اور حیوانات کی قوت میں اس قدر

تفاوت ہو کہ ان میں روانی ہے اُن میں نہیں وہ نشوونما پاتے ہیں اور نہیں۔
 ان کی تولید نسل پر نظر کرو تو یہ وصف بھی اُن میں ایسا نہیں ہے جیسا آدمی میں ہے
 عورت کو حیض ہوتا ہے اور حیض کے خون سے بچہ بنتا ہے حیوان مطلق میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔
 انکی شہوت بھی وہ شہوت نہیں ہے جو آدمی میں ہے زراور مادہ کو جفتی کی خواہش اُسوقت تک
 رہتی ہے جب تک نطفہ قرار نہیں پاتا جان نطفہ ٹھہر گیا زماوہ کو اور مادہ زکو کو سونگھتی تک
 نہیں اور آدمی کو ہر حالت میں بدستور وہی خواہش رہتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آدمی کی جو
 خواہش ہے اور ہے اور حیوانات کی خواہش صرف بضرورت نسل ہے۔

پھر ایک تفاوت یہ ہو کہ جب تک اُنکے بچے پرورش نہیں پاتے اُسوقت تک بچے حیوانات کو
 اور حیوانات بچوں کو نہیں چھوڑتے بڑے ہونے پر وہ بالکل اجنبی ہو جاتے ہیں۔
 غرض کہ روح جسکے واسطے یہ سب خانہ قدرت نے قائم کر رکھا ہے صرف حضرت انسان ہی کا
 حصہ ہے اور اسی کے باعث یہ مخلوقات میں اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اور اسی واسطے اسکے لیے
 جزا و سزا ہے اور اسی میں کوئی بڑا سرا رکھی ہے جسکو ظاہر نہیں کیا گیا۔

روح میں بھی تفاوت ہو ایک روح ایما نذر (فرمان بردار) بند و نکی ہے اور ایک روح کافرون
 (نافرمان) کی ہے جو روح فرمان برداروں کی ہے اس میں بھی کئی درجے ہیں۔

ایک تو وہ ہیں جو دل سے خداوند تعالیٰ اور اُسکے احکام کو تسلیم کرتے اور ملتے ہیں مگر عمل
 نہیں کرتے اور مغلوب النفس ہیں۔

دوسرے وہ ہیں کہ درمیانی چال چلتے ہیں بہت نیک اور بہت بد کام اُنسے سزا و موت ہیں
 تیسرے وہ اللہ کے بندے ہیں جو ہر دم نیکیوں میں مشغول اور مصروف ہیں اور خالق
 عالم کی نافرمانیوں سے کوسوں بھاگتے ہیں اور وہ سابق باخیرات ہیں کہ نیکی کرنے سے
 کسی وقت اُنکو سیری نہیں ہوتی۔ اس تیسرے فریق میں سے ایک فریق اُن بندگان
 عالی شان برگزیدہ کا ہے جنکا انتخاب خود قدرت نے کیا ہے خواہ کوئی صورت کسی قسم

کی ہو وہ گناہ پر آمادہ نہیں ہو سکتے ہر حال اور ہر وقت میں وہ تابع فرمان خداوند و جلال کے رہتے ہیں
یہی وہ فطرتی اثر تھا جسے یوسف علیہ السلام کو زلیخا جیسی حسین اور دلربا شاہزادی سے
ایسی حالت میں کہ جس میں انسان بے اختیار ہو جاتا ہے گناہ سے باز رکھا۔

کافرون کو دیکھو کہ دنیا کے معاملات میں وہ کیسے خبیثہ اور سیرج انہم کہ بڑے مشکل عقد و ن کو
ایک نگاہ میں حل کرتے ہیں اور ایسے چالاک اور ہوشیار ہیں کہ کسی عیار کے دام فریب میں
نہیں آ سکتے مگر مذہب کی جانب سے ایسے کو دن اور رات مفرکہ مطلق غور نہیں کرتے اور ان کو
ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہمارا مذہب ہی عقیدہ درست ہے یا نادرت۔

انکو خواہ کوئی کیسی ہی ترغیب اور کیسی ہی دلائل اور براہین انکے روبرو کوئی پیش کرے وہ
اُس جانب بائل ہی نہیں ہو سکتے اور اُس طرف کا انکو خیال بھی نہیں آ سکتا ورنہ اقتضاے فطرت
انسانی یہ ہے کہ جس امر میں یہ اپنا کچھ بھی فائدہ سمجھتا ہے اُسکی جانب بجان دل متوجہ ہو جاتا
اور اُسکیے موانع کا دفعیہ بڑی کوشش اور سعی کے ساتھ کرتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ایسے بڑے
فائدہ کے لیے یہ راغب نہیں ہوتا اور ایک حاضی اور ناپائیدار نفع کی خاطر ہر دم اپنی
اوقات گرانمایہ کو ضائع کر رہا ہے۔

جو انسان ذرا سی عقل بھی رکھتا ہے اُسپر کوئی مقدمہ فوجداری کا خدا نخواستہ دائر ہو
اور وہ اگرچہ ہنوز ماخوذ بھی ہوا ہو لیکن اس خیال سے کہ شاید جرم ثابت ہو جائے اور میں
سزا یاب ہو جاؤں ایک دم چین سے نہیں بیٹھ سکتا خواہ اُسکا گھر برباد ہو جائے اور زن
و فرزند کیسے ہی فاقے سے مرین یہ اپنے بچاؤ کی واسطے اپنی محنت اور خرچ میں کمی نہیں کر سکتا۔
گویہ اچھی طرح سے جانتا ہو کہ جو جرم مجھ پر لگایا گیا ہے اُسکی سزا دائم الجس نہیں پچانسی نہیں
صرف چند روز کی سزا ہے قید یا جرمانہ ہے مگر وہ ہرگز اُس سے غافل نہیں ہو سکتا اور خواہ اُسکو
کیسا ہی یقینی ذرائع سے اطمینان دلاؤ وہ مطمئن اور فارغ البال نہیں ہو سکتا۔

موت کا حکم خدا کے گھر کا ہر دم منادی کر رہا ہے اور باوازن بند سب کو بچار رہا ہے کہ موت کیو اسطے

ہوشیار اور خبردار ہو جاؤ اور ہزاروں لاکھوں کو اپنی آنکھوں کے دو برو روز مرہ مرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر بھی کچھ پر نہیں ہتی اس عارضی زندگی کو حیاتِ ابدی اور سرِ پایہ جاودانی جانتے ہیں۔ پس اسکی وجہ یہی ہے کہ اُن کفار کی روح از روئے فطرت وہ جو ہر لطیف نہیں ہر کہ جو ایمان دار بند ذکی ہر ایمان دار دل ایما دار روح ہر دم اور ہر لحظہ اسی ذکر و فکر میں مصروف اور مشغول رہتی ہے۔

مرد مومن دارِ آخرت کی درستی اور صلاح کے لیے دنیا کو فرغِ آخرت سمجھ کر موند لگاتا ہے ورنہ دل سے ہرگز رنج و غم نہیں ہوتا اور یوں کہتا ہے۔

مرا در منزل جانان چہ من عیش و جنہم جس سرِ یاد میدارد کہ بر بندید مھلما وہ نفیس اور پاک روحین خواہ کسی قوم اور ملت میں جنم لیں اور کیسے ہی جان و مال کے خطرے آنکو پہنچیں وہ خدا کو نہیں بھول سکتیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بُت پرست اور اشد کافر کے گھر میں جنم لیا تھا کہ تمام خاندان اور قوم کے آدمی اور بادشاہ تک خدا کے شکر تھے اور انھوں نے قسم قسم کے عذاب بھی دیے اور بادشاہی قہر و غصے سے بھی سب طرح سے ڈرایا مگر وہ ہرگز اُنکے ڈرانے سے نہیں ڈرے اور بت جوش اور مبالغہ کے ساتھ بتوں کی توہین اور اُنکے عقیدے کی تذلیل نہایت جرأت اور جوان مردی سے کرتے رہے۔

وہ کیا چیز تھی جسکے باعث اُن بت پرستوں و محدون جاہلون کو پکار پکار کر کہتے تھے کہ ”ای قوم! اس گمراہی اور جہالت سے باز آؤ اور وحدہ لا شریک جس نے تمکو اور تمھاری قوم کو پیدا کیا ہے اُسکی عبادت کرو“

”وہ تمھارا اور تمھارے باپ دادا کا رب ہے“

کیون بتوں کی پرستش سے عذاب الہی اپنے اوپر لیتے ہو اور کس واسطے اس تہ کار عقیدے اپنے مکان ہمیشہ کے لیے دوزخ میں بناتے ہو۔

وہ روح پاک تھی جو ایسی بدکار قوم سے نکل کر علیحدہ ہو گئی اور اُس نے قوم کو لکاڑا اور پکارنا شروع کیا

اور تو ہم کے اور اپنے خاندان کے لعن و لعن اور رسوائی کا مطلق لحاظ و پاس تک نہیں کیا اور نہ ممبر
سلطانی سے خوف آیا۔

جن لوگوں کا دل خدا کی جانب سے غافل اور دنیا میں مشاغل ہے اور وہ مذہب کی تلاش
اور تفتیش کچھ نہیں کرتے آبائی تقلید پر مڑتے ہیں اور انکو کسی وقت یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے
عقائد مذہبی کیسے ہیں قدرتی ہیں یا مصنوعی باپ دادا جو گذرتے چلے گئے و حقیقت تھے یہ نقلہ
مرنے کے بعد خاص ہماری امت سے سوال ہوگا آبائی تقلید ہمو کچھ فائدہ نہیں دیگی۔

اگر ہمارے باپ دادا گمراہ اور خلاف حکم خدا ہوئے تو انکا اتباع ہمارے لیے سم قاتل ہوگا
اور پھر ہم دوسری بار دنیا میں نہیں آئیں گے جو تلافی مافات کر سکیں صرف ایک فائدہ کی زندگی
اعمال اور عقائد کے لیے عطا کی گئی ہے۔

فطرت کا یہ خاصہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوسری مرتبہ پھر دنیا میں کسی کو بھیجا جا
آج تک کوئی مردہ لوٹ کر نہیں آیا عدم کا راستہ وہ ہے جسکی واپسی نہیں۔

جنکو یہ خیالات نہیں آتے وہ اچھی طرح سے یقین کریں کہ انکی روحیں از روے فطرت خبیث
ہیں جنکو دوزخ میں جھونک دیا جائیگا۔

گو وہ یہاں چند روزہ زندگی میں دنیا کا مزہ اٹھا لیں اور جو جودل کی حسرتیں ہیں وہ ایک وقت میں
تک جب تک کہ انکو موت نہیں آتی ہے بخوبی کمال لیں مگر مرنیکے بعد وہ یہی فریاد کریں گے کہ ہمارے
”کیا اچھا ہوتا کہ ہم دنیا میں مٹی ہوتے“

وہ حکومت اور دولت اور وہ عیش جب سب خاک میں مل جائیگا تو کچھ بھی یاد نہیں آئیگا صرف ایک غم
و خیال سارہجائیگا اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ ”ہمکو ہمارے باپ دادا اور سرداروں اور دنیا
کے جاہ و شہم نے برباد کیا“ ہم جسکو نوش سمجھتے تھے وہ سراسر نیش تھا جسکو امت خیال
کیا تھا وہ زہر ہلا بل تھا اور سردار ہی طرح سے انکو نادام اور شرمندہ کرینگے کہ تنہا ہمو کھویا۔

کاش اُس دولت اور ثروت کی عوض ہم دنیا میں محنت اُج اور ذلیل ہوتے فائدے کرتے ہر قسم کے

مصاب اٹھاتے لوگ ہکو ذلیل رکھتے دولت - ثروت - حکومت کچھ تکہ ہندی جاتی صرف
خدا سے واحد کی عبادت کرتے اور اس نام فریب میں نہ آتے تو آج کیوں اس بلا میں مبتلا ہوتے
کی ہزار مصیبتوں اور آفتوں کو ہم مجھیل لیتے یہ عذاب ہکو نہ دیا جاتا۔

لیکن اس وقت کا یہ افسوس کچھ فائدہ نہ دیکھا اور اس نجات سے کچھ حاصل نہوگا۔

(۲) انسان کو عقل عطا ہوئی ہے جو کسی کو نہیں دی گئی اور قدرت نے یہ جو نفیس اور
نلے ہا بھی اسی کو بخشا ہے حیوانات مطلق میں یہ ادراک نہیں ہے۔

عقل وہ چیز ہے کہ جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی جسا کہ اس ظاہری نہیں پاسکتے وہاں
وہاں یہ پہنچ جاتی ہے اور اصل کا پتہ لے آتی ہے۔

یہی اشیاء کو اور انکی حقیقت کو کما بین دریافت کرتی ہے اور طرح طرح کے تجربوں سے نتائج نکالتی ہیں
حیران مطلق کو جو سمجھ دی گئی ہے وہ اس سے کسی چیز کی اصلیت یا حقیقت کو ہرگز دریافت نہیں
کر سکتے صرف انکو اتنی ہی سدھ ہے کہ وہ اپنی خوراک اور آرام کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اپنے
مضر کو پہچانتے ہیں انسان کی عقل ہے کہ عالم بالا تک کی اشیاء کو دریافت کرتی ہے اور انکی حقیقت
معلوم کر کے قسم قسم کی اشیاء اور چیزیں بناتی ہے۔

جس قدر آرام و آسائش کا سامان اس عالم میں پھیلا ہوا ہے وہ عقل کا ہی زور ہے۔
اگرچہ بعض چیز پر بند اپنے لیے عمدہ سکن اور گھونسلے بنالیتے ہیں لیکن وہ اس عقل سے بہرہ نہیں
رکھتے جو انسان میں ہے وہ ایک طرح کا گھونسلہ یا مکان بنانا انکا فطرتی خاصہ ہے کہ جب
وہ بناؤنگے اسی قسم کا بناؤنگے۔

چڑیا اپنی وضع کا اور دیر اپنی وضع کا گھونسلہ بناؤنگا دوسری وضع کا ہرگز اس سے نہیں بن سکیگا۔
انسان ہے کہ روزمرہ نئی ایجاد نئی وضع نیا طرز ہر ایک امر میں اپنی عقل خدا داد سے کرتا
اور بناتا رہتا ہے۔

انسان کی عقل غیر محدود اور حیوان مطلق کی سمجھ بالکل محدود ہے۔

(۳) انسان کو علم دیا گیا ہے جو دیگر حیوانات کو نہیں دیا گیا۔

(۴) سخاوت۔

(۵) شجاعت۔

(۶) امانت۔

(۷) دیانت خاص انسان ہی کا حصہ ہے جس سے کل جانور محروم ہیں۔

یہاں دو وصف شجاعت اور امانت کی ہم شرح کرینگے باقی کی صراحت کی ہم ضرورت نہیں دیکھتے۔

شجاعت

شجاعت اس جو آزمردی اور بہادری کا نام ہے کہ جان موقع جان کے لڑنے اور خطرے میں ڈالنے کا ہو وہاں آدمی جرأت کرے اور کچھ خیال اُسکو اپنی جان کے جانے کا نہیں ہے۔
یہ وصف انسان کا کس وقت برانگیختہ ہوتا ہے اول حفظ آبرو دوم حفظ جان سوم حفظ مال چہارم حفظ دین۔ انہیں سے تین وصف تو دیگر حیوانات میں مطلق نہیں ہیں حفظ جان کے واسطے وہ بھی حملہ آوری کرتے ہیں جیسے شیر۔ چیتا۔ ہاتھی۔ سانپ۔ بچھو وغیرہ کہ اپنی جان کے خوف سے وہ آدمی کو مار لیتے ہیں وہ شجاعت نہیں ہے انسان کی بہادری سے اُسکو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے وہ حملہ آوری اُنکا خاصہ ہی ہے خواہ اُنکا دوست ہو یا دشمن اور موقع ہو یا نہ موقع اُنکو حملہ آوری سے غرض ہے۔

نیش عقرب نہ از پئے کین ست	مقتضای طبیعتش این ست
---------------------------	----------------------

شیر اپنے پروردہ کو اور ہاتھی فلیبا نکو اکثر اڈالتا ہے جو خاصہ ان جانوروں کے اندر ہوا سکو چلتا نہیں کہتے ہیں جن اور توڑ کا جو وسط ہے لکھو شجاعت کہتے ہیں جس سے حیوان مطلق کو سنون و رہیں۔

امانت

یہ بار امانت آدمی پر ہی ڈالا گیا ہے اور اسی نے اس بار امانت کو اپنے سر پر اٹھایا ہے۔

یہ وہ بار ہے جسکا بجز انسان کے کوئی تحمل نہیں ہو سکتا

انسان کو جو روحانی اور جسمانی طاقتیں اور حواس ظاہری اور باطنی عطا فرمائے گئے ہیں یہ سب امانت ہیں اور زن و فرزند خویش و برادر جس قدر بنی نوع انسان ہیں سبکا بار اسکے ذمے ڈالا گیا ہے اور ہر ایک کا حق اسپر لگایا گیا ہے۔

آئیکہ امانت کان امانت۔ ہاتھ پاؤں امانت جملہ اعضا امانت ہیں کہ انکو یہ ضروری کام میں لگائے یہودہ اور لغو امور میں ذرا لگایا اور خائن کہلایا۔

سنگرات میں انکو مصروف کیا اور مجرم ہوا برخلاف دیگر حیوانات کے کہ وہ اس سے بالکل آزاد ہیں اور کوئی بار امانت انکے ذمے نہیں ہے۔

دنیا میں وہ صد ہا حرکات کرتے ہیں کسی جانور کو مارتے کیسکو مجروح کرتے کیسکی ذراعت بر باد کرتے ہیں کیسکا گھی۔ دو وہ بکھن وغیرہ کھا جاتے ہیں اور ہزار طرح کے نقصان کرتے ہیں مگر قانونا انہیں کبھی کوئی مواخذہ نہیں کیا جاتا اور آدمی ہے کہ اگر بی بی کو نان نفقہ نہ ملے اولاد کی پرورش نہ کرے مان باپ کی خدمت میں کمی کرے عزیز و اقارب کو انکے حقوق نہ ملے اس سے فوراً باز پرس ہوتی ہے۔

پھر یہی نہیں ہزار طرح کے بار اسکے علاوہ اسکے ذمے ہیں سب جانور غیر مکلف ہیں اور یہ ذرا سبندہ ضعیف البنیان مکلف۔

آسمان۔ زمین۔ خاک۔ باد۔ آب۔ آتش۔ سورج چاند وغیرہ میں سے کوئی بھی ایسا شے نہیں جکڑا ہوا نہیں ہے جیسا کہ انسان ہے پیٹ کے فکر کے سوا لاکھوں طرح کے تفکرات کی جان کو لگے ہوئے ہیں۔

آج بی بی کے پاچا سے اور کرتی کی فکر ہے تو کل بیٹے کے انگریز کھے اور جوتے کی۔ اولاد کی پرورش انکی تعلیم مان باپ کا نان و نفقہ اور انکی خدمت بھائی بہنوئ کے حقوق غرضکہ دنیا بھر کا بار ہی خاک کے پستے پر ڈالا گیا ہے۔

”اسمان بارامات نتوانست کشید“ مگر عذال بنام من دیوانہ زدند“

(۸) انسان فاعل خود مختار ہے اپنے اقوال اور افعال میں وہ پورا آزاد ہے اور اس آزادی ہی کا باعث ہی جو زمانہ بھر کے جھگڑے دنیا بھر کے بچھڑے اسکے پیچھے لگے ہوئے ہیں حیوانات میں یہ وصف نہیں ہے وہ خود مختار ہرگز نہیں صرف اپنی خورش اور آرائش کا انتظام وہ اسی فطرتی قاعدے سے کر سکتے ہیں کہ جو انکے لیے مخصوص ہے۔

(۹) انسان میں ہمدردی ہے ہر ایک کے رنج و راحت میں یہ شریک ہوتا ہے اپنی قوم اپنے خاندان اپنے عزیز و اقارب کے سوا تمام بنی نوع انسان اور حیوان کے آرام کے لیے ہزاروں تدبیریں اور کوششیں کرتا ہے انکی اصلاح اور صلاح کے لیے جان و مال خرچ کرتا ہے اور اپنی زندگی کا نتیجہ اور ذاتی فرض ہمدردی کو سمجھتا ہو یہ وصف نہایت ہی اعلیٰ اور فضل انسان میں ہے۔

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم تھے کرو بیان یہ چند اوصاف مذکورہ بالا جو ہمنے انسان کے ظاہر کئے انکے ملاحظے سے ثابت ہے کہ قدرت نے جو اوصاف فطرتی انسان میں رکھے ہیں وہ کسی کو عطا نہیں فرمائے جس قدر مخلوقات ہیں سب میں انسان ممتاز ہے اور جو صنعتیں کہ انسان بناتا اور ایجاد کرتا ہے ان میں انسان کا کوئی وصف نہیں پایا جاتا۔

ہزاروں کلین اور لاکھوں طرح کی چیزیں انسان کی بنائی ہوئی موجود ہیں اور بعض کلین ایسی ہیں کہ لاکھوں آدمیوں کے زور کا کام دیتی ہیں لیکن انسانی وصف ان میں مطلق نہیں ہے۔ گھڑی اگرچہ وقت بتلاتی ہے مگر انسان جیسا تنفس اس میں نہیں ہے گھنٹہ ہر چند کہ آواز دیتا ہے لیکن آدمی کا سانس نطق اس میں کہاں۔

جس طرح سے انسان کی مصنوعی اشیاء قسم قسم کا کام دیتی ہیں اسی طرح سے قدرتی انسانی ضروریات کے لیے حیوان مطلق بنا دیے ہیں وہ چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں

پیتے ہیں جاتے ہیں سوتے ہیں گرمی سردی سے موثر ہوتے ہیں بولتے ہیں چہماتے ہیں کھیتے
ہیں بونگھتے ہیں سنتے ہیں چھوتے ہیں گر جیسے اوصاف انسان ہیں وہ انہیں نہیں۔

ایک قوت نامقہ انسان کی ہے کہ جیسے دریا کا دہانہ کھول دیا اور وہ روان ہو رہا ہے اور ایک
بولنے کا خرہس حیوانات میں ہے کہ جب قدر انکو قدرت نے سکھا دیا ہے وہی اوزین وہ بول
سکتے ہیں اور جانسان کی بولی انکو سکھائی جائے تو اُسکے مفہوم کی کچھ خبر انکو نہیں ہوتی۔
طوطا اور مینا گو آدمی کی بولی سیکھ جاتے ہیں لیکن مفہوم کو ہرگز دریافت نہیں کر سکتے اور جو
سکھایا جاتا ہے نہ اُس سے تجاوز کر سکتے ہیں۔ یہی حال اُنکے دیگر خواص کا ہے۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ جو اوصاف انسان میں ہیں وہ حیوانات میں نہیں اور جو حیوانات میں
قدرت نے اوصاف رکھے ہیں وہ دیگر مخلوقات میں نہیں پائے جاتے اور خود آدمی جن
چیزوں کا صانع ہو انہیں بھی کوئی وصف آدمی کا نہیں پایا جاتا تو اب یہ مسئلہ کہ
”خداوند جلّ و علی شانہ بیٹا رکھتا ہے“ یا

”وہ رحم عورت میں حلول کرتا ہے“

محض غلط اور صریح بہتان ہے اور فطرت کے خلاف

جس حالت میں کہ اُسے انسان کو باہین صفات بنایا کہ اُسکے سے اوصاف کسی میں نہیں کچھ
تو خود وہ انسانی صفات سے کیسے متصف ہو سکتا ہے۔

یہ عقیدہ اُسکی قدرت کا ملکہ کو دھبہ لگانے والا اور خدائی زور کا مٹانے والا ہے۔

جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ذات میں تین وصف ہوں کہ

وہ خالق بھی ہو۔

پرور و کار بھی ہو۔

قہار بھی ہو۔

محال ہے۔

اس واسطے وہ تین خدا علیحدہ علیحدہ مانتے ہیں۔

(۱) پر ہما پیدا کرنے والا۔

(۲) بشن پرورش کرنے والا۔

(۳) ہمیش (ہما دیو) قہر کرنے والا۔

یہ انکی سخت غلطی ہے وہ آدمی کی حالت پر نظر کریں کہ وہ ایک ذات ہو کر کتنے اوصاف رکھتا ہے کہ سخی ہے۔ دو ٹنڈ ہے۔ عالم ہے۔ بہادر ہے۔ حسین ہے۔ شتاب ہے۔ دیکھتا ہے۔ لکھتا ہے۔ پڑھتا ہے۔ چلتا ہے۔ پھرتا ہے۔ موجود ہے۔ صد ہزار ہا اوصاف ایک ذات میں موجود ہیں یہ تو محال نہیں اور خداوند تعالیٰ میں ان تین صفوں کا ہونا محال و ناممکن سمجھا جائے محض دعویٰ باطل ہو۔ اسی طرح سے جو یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اب (باپ) ابن (بیٹا) روح القدس (جبریل) یہ تینوں وجود ہیں جو مالک اور خالق زمین و آسمان ہیں۔

یہ عقیدہ بھی فطرت اور قانون قدرت کے خلاف ہے کیونکہ باپ یا بیٹا ہونا انسانی صفت ہے اگر خدا کو باپ تصور کیا جائیگا تو وہ انسانی صفات سے جو الوہیت کے شایان نہیں ہے متصف ہوگا اور جیسا خاصہ تو والد تناسل کا انسان نہیں ہو وہی اسکی ذات میں ماننا پڑیگا۔ اگر یہ لوگ اللہ اور مسیح دونوں کو تریم جانتے ہیں تو بیٹا ہونا ہی اس کے منافی ہے اس لیے کہ بیٹے کے لیے ضرور ہے کہ باپ کے بعد ہو اور یہ شان ہو حادث کی اور دونوں کو حادث کہیں تو خدا تشریف لیکے اور اگر باپ کو قدیم بیٹے کو حادث جانیں تو باپ بیٹے میں مجاہست نہ ہی مغایرت آگئی کچھ کام نہ نکلا بہر طور مقدمات دلیل فاسد اور دعویٰ باطل ہے۔

یہ عقیدہ مذہب کے اصل اصول کو ہی نیامنیسا کیے دیتا ہے۔

اس لیے کہ سب پہلا اور علی مسئلہ مذہب کا یہی ہے کہ بندہ یہ جانے کہ ہمارا مالک اور خالق کون ہے جب یہی اسکو دریافت نہوا اور پہلے ہی مقام میں بھٹک کر رہ گیا تو آگے لے جانا معلوم۔ اس عقیدے میں چند عقائد ہیں۔

ایک تو وہ جو اقنوم یعنی تین وجود کے قائل ہیں جسکا بیان ابھی ہم کر آئے ہیں۔
دوسرے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں یعنی باپ۔ بیٹا۔ روح القدس
سے ذات باری کا وجود ہے۔

اسکی دلیل اُنکے نزدیک یہ ہے کہ بغیر تین امر کے واحد کا وجود محال ہے جیسے ایک کا ہند کہ
وہ درحقیقت دیکھنے اور سمجھنے میں تو ایک ہے مگر اس میں طول بھی ہے عرض بھی ہے بگ بھی
ہے اسی طرح خدا کا وجود سمجھو۔

تیسرے وہ ہیں کہ جبکا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے بندوں کی مغفرت کے لیے دنیا میں
اپنا بیٹا مسیح علیہ السلام پیدا کیا کہ وہ کفارہ سب گنہ گاروں کے گناہ کا ہو جائے اور اُنکے جیسے
وہ سب کو بخش دے جو اُس پر ایمان لائیں۔

یہ تینوں عقیدے جو تمام یورپ میں ایک دوازعہ سے چلے آتے ہیں جسکو ہزار برس سے زیادہ
گزر گئے فطرت کے خلاف ہیں۔

پہلا عقیدہ تو اہل ہندو کے مذہب کی موافق ہے کہ ان میں جو لوگ برہما۔ بشن
وہنیش کو خدا کہتے ہیں ویسے ہی یہ اقنوم کو یعنی جیسے برہما۔ بشن۔ ہمیشہ خدائی کے
مالک ہیں اسی طرح سے اُنکے نزدیک باپ۔ بیٹا۔ روح القدس خالق عالم اور رب العالمین
ہیں پس ایک خدا کے تین خدا ہیں۔

اس عقیدہ کا خلاف فطرت ہونا ہم اوپر بیان کر آئے ہیں یہاں یہ اظہار کرتے ہیں کہ اس عقیدے
کے لوگ موحد نہیں مُشرک ہیں۔

کسی نے کسی دیتا کو خدا مانا کسی نے **کالکا دیوی** اور ماتا کو پر مشیر جانا اور کسی نے بھگا
بیٹا بنا کر بیٹے کو اور روح القدس کو اُنکی خدائی میں شریک سمجھا نتیجہ اوڑل کار دونوں کا ایک ہے۔
یہ عقیدہ جو اہل ہندو کے مذہب سے ملتا ہے شہادت دیتا ہے کہ یا تو اہل ہندو کے پیشواؤں نے جیسا یوں
سے یہ سبق لیا ہے یا جیسا یوں نے اُنسے۔

ہند اور یونان میں بھی ایک ٹٹنے تک جو تعلق رہا ہے وہ کسی تاریخ دان سے پوشیدہ نہیں
کیا عجیب ہو کہ مثل تنازع کے مسئلہ یونان کے عیسائیوں سے اہل ہند نے سیکھا ہو اور
بیان اگر اپنے مذہب کی مطابقت میں شکل بنالی ہو۔

تاریخ بچار رہی ہے کہ ساتویں صدی عیسوی تک مصر۔ روم۔ یونان میں عیسائی
اور ایران میں بت پرستی۔ آتش پرستی کا مذہب باری مذہب تھا اور ملک عرب
میں گو کوئی مستقل سلطنت اس وقت میں نہیں تھی مگر نصاریٰ۔ یہودی۔ مشرکین
سب لوگوں کے مذہب کا مجموعہ عرب تھا اور ہندوستان میں رعایا برابرا اور دربار کا مذہب
علی العموم بت پرستی تھا۔

چونکہ ان ملکوں کا سلسلہ آپس میں ملا ہوا ہے ایک ملک سے ایسے عقائد دوسرے ملک میں اور
اس سے تیسرے ملک میں پھیل گئے یہی وجہ ہے کہ اہل ہند کا مذہب مجموعہ تمام مذاہب کا ہے۔
تھوڑی بہت سبکی تقلید کو اپنا شعار کیا ہے۔

ایک تو وہ ہیں کہ جو برہما۔ بشن۔ ہمیش کو خدا مانتے ہیں۔

دوسرے وہ ہیں کہ جو بھیس و تارا اور تیتیس کروڑ دیوتا کو خدا جانتے ہیں۔

تیسرے وہ جو آگ کو دیوتا اور خدا سمجھتے ہیں۔

چوتھے وہ ہیں کہ ان سب کے سوا دیوی کو خدا جانتے ہیں اور دیوی بھی ایک نہیں
صد ہا دیوی ہیں۔

پانچویں وہ ہیں کہ جو بھیس متناکر کو خدا کہتے ہیں اور پارسا تھ جی کی پوجا کرتے ہیں۔
یہودی اور عیسائی بیت المقدس کی زیارت کرتے اور سکویت اللہ سمجھتے تھے۔
عرب کی قومیں خانہ کعبہ کو اپنا زیارت گاہ جانتی تھیں اور احرام باندھ کر وہاں جاتی تھیں
اور سرمنڈاتی بال کٹواتی تھیں آب زمزم وہاں سے لاتی تھیں جیسا کہ اہل اسلام میں اب تک رائج ہے۔
اہل ہند نے اسکی جگہ ہردوار مقرر کیا جو بعینہ بیت اللہ کا ترجمہ ہے۔

یہ تھی وہاں بال منڈلاتے اور احرام باندھتے اور گناہ کی شیشیان وہاں سے بھر کے لاتے ہیں۔ پہلے یہود۔ نصاریٰ زکوٰۃ یا صدقے کے مال کو باہر نکال کر رکھتے تھے ایک قدرتی آگ کا شعلہ اُنکو جلا دیتا تھا اہل ہنود نے اُنکی جگہ مہووم قائم کیا جو اب تک اُنکے یہاں ہوتا ہے اور صد ہا من گھی۔ تیل۔ غلہ وغیرہ آگ کی نذر کیا جاتا ہے۔

بیاس جی جو پید کے مصنف ہیں انھوں نے ایران میں جا کر مذہب زردشت اختیار کیا اور یہاں اگر آتش پرستی کا رواج دیا جسکی تصدیق پارسیوں کی کتاب میں کرتی ہیں۔ جب سے اہل ہنود آگ کو اگن دیوتا ماننے لگے اور راجپوتانے میں عام و خاص آگ کو باس دیو کہتے ہیں۔

یہ سب گل کھلایا ہوا اُسی عقیدہ تہلیث کا ہے بعض قصے بھی اُنکے اہل کتاب کے قصوں سے ملتے ہیں مہرناکش اور پہلا د کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نرود باؤشا کے قصے سے شائبہ نام رکھتا ہوا اُسی واقعہ کی یادگار مہولی کا تہوار ہے جسکی صورت امتداد زمانہ اور جہالت کی وجہ سے کچھ کی کچھ ہو گئی ہے۔

ایسی ایسی مذہبی باتیں بتلا رہی ہیں کہ مغربی ملکوں کے میل جول سے جو کسی زمانے میں تھا برہمنوں نے وہی عقائد اس ملک میں جاری کر دیے اور انہیں کیس قدر رد و بدل کر دیا۔

تساخ جسکو آواگون کہتے ہیں یونان کے دہریوں کا سلسلہ تھا جو اہل ہنود نے اختیار کر لیا اسی طرح جس نفس بھی انہیں سے بعض کا شیوہ تھا جو یہاں رواج پا گیا اور اُنکو عبادت تصور کر لیا جس پر آجکل کے آریہ زور دے رہے ہیں۔

اہل ہنود کی بہت سی باتیں یہود و نصاریٰ اور زردشتیوں سے ملتی ہیں۔

یہود و نصاریٰ نے حضرت عزیرؑ اور حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا بنایا تو اہل ہنود بجائے اُنکے اوتار مقرر کر لئے کہ خود ذات باری نے حلول کیا ہے اور سرکشوں کی تہنیت کے لیے جنم لیا ہے۔

یہ خیال اور یہ دونوں نصاریٰ کا عقیدہ دراصل ایک ہے۔

لطف یہ ہے کہ خود نصاریٰ کے علماء اس مسئلے میں حیران ہیں اور وہ کوئی دلیل اسکی اپنے پاس نہیں رکھتے صرف آبائی تقلید سے اسکی باندھی کرتے ہیں۔ زیادہ افسوس دانایان فرنگ کی دانائی پر اتنا ہے جنھوں نے ادنیٰ حالت سے اعلیٰ درجے کی ترقی کی ہے اور وہ اپنی کتابوں اور تاریخوں کے دیکھنے سے تجربہ کار اور واقف کار ہو گئے ہیں کہ اس آبائی تقلید کی وجہ سے انکی قوم نہایت تاریکی میں پڑی ہوئی تھی اور علیٰ العموم وہاں باطل میں مبتلا اور رسم کی پابند تھی جب تک ان عقائد مومومہ جاہلانہ کو ترک نہیں کیا گیا ترقی کا زینہ ہاتھ نہیں آیا۔

دنیا کی اصلاح انھوں نے خوب کی دولت و عزت میں آج وہ تمام قوموں سے سبقت لے گئے ہیں مگر مذہب میں ہنوز انکا قدم پیچھے ہے۔

سب باتوں میں اپنا طرز آبائی بدل دیا نہ دیکھا نہ ہے نہ وہ لباس نہ اگلا طریق معاش جو بات ہے نئی وضع اور نئے انداز کی لیکن مذہبی خیال وہی چلے جاتے ہیں اور تثلیث کے باطل عقیدے پر بلا دلیل جھمے ہوئے ہیں۔

یہ غور نہیں کرتے کہ یہ عقیدہ شرک کا ہے جس سے مذہب باطل ہوتا ہے خداوند تعالیٰ کو جب تک وحدہ لا شریک نہیں تسلیم کیا جائیگا دین حق نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔

دوسرا عقیدہ جو یہ ہے کہ بدون تین کے واحد کا وجود نہیں ہو سکتا جیسے ایک کا ہندسہ کہ وہ دراصل ایک ہو مگر اس میں طول و عرض بھی ہے سیطرہ خدا سمجھو کہ وہ خود اور مسیح اور روح القدس فی حقیقت ایک ذات ہے۔

یہ عقیدہ اور پہلا عقیدہ نفس الامر میں تو ایک ہے ظاہر اسکی شکل جداگانہ معلوم ہوتی ہے ورنہ یہ عقیدہ پہلے عقیدے کی ایک دلیل ہے ان اتنا تفاوت ضرور ہے کہ وہ ان تین وجود علیحدہ علیحدہ تسلیم کیے گئے ہیں اور یہاں ہر سہ وجود کا ایک وجود مانا گیا ہے

اور سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے جس میں صریح مغالطہ ہے کہ ایک کے واسطے ستر طول اور عرض کو لازم کر کے محدود کر دیا حالانکہ اسی پر جس نہین ہو سکتا جس شے کے لیے طول اور عرض کو لازم کر کے اُسکے واسطے جسم اور جہت اور مکان اور زمان اور رنگ اور رفع بھی از روئے فطرت مانتی پڑیگی صرف تین پر جس نہین ہو سکتا۔

جو یہ خیال گذرے کہ اگر خداوند تعالیٰ کو ہم واحد ہی تسلیم کریں اور اُسکی ذات کو بیٹا اور روح القدس سے پاک اور منزہ سمجھ لیں تب بھی از روئے فطرت یہ قباحت جو اوپر بیان کی رفع نہین ہو سکتی اور ہمنے تو تین پر ہی حصر کیا ہے مگر زیادہ معبود ماننے پڑینگے۔

لیکن جس حالت میں ذات باری تعالیٰ کو آپ تسلیم کرینگے کہ وہ بالکل فطرت انسانی و حیوانی و انجمادی سے پاک۔ مبرا اور نرالا ہے اور وہ ذات ہی اسطرح کی ہے کہ جو ہمارے وہم اور گمان سے اعلیٰ ہے جس قدر اجسام ہماری نظر سے گذرتے ہیں وہ بات کسی ایک میں بھی نہیں پائی جاتی اور ہر کو اس قدر فہم نہین کہ اگر اُسکی حقیقت ہمارے ذہن نشین کی جائے تو ہمارے قیاس اور ادراک میں وہ آجائے۔

آفتاب اور شعلے کا مٹھی میں آنا اور سمندر کا کوزے میں مانا جیسا نامکن ہے ایسا ہی ذات باری تعالیٰ کی ماہیت ہمارے ادراک اور وہم اور قیاس میں آنی محال ہے۔

دنیا میں اُسکا سا کوئی جسم اور کوئی شے ہم نہین دیکھتے اُسکی ذات تو اُسکی ہی ہے اُسکے گمان پر نظر کرو کہ وہ کن اوصاف سے موصوف ہو تو یہ خدشہ دل سے رفع ہو جائیگا۔

حکم اُسکا ایک وصف ہو اور یہ وصف انسان میں بھی ہے مگر خداوند تعالیٰ کے حکم کے روبرو انسان کا حکم بالکل نئے حقیقت ہو۔

آدمی کیسا ہی حلیم اور بردبار کیون نہو جہاں اپنے کسی مطیع اور فرمان بردار کو خلاف حکم کھیا اور غضب میں آیا خداوند تعالیٰ لاکھوں نافرمانیان ہزاروں سیہ کاریاں آدمیوں کی ہر دم دیکھتا ہے اور ویسے ہی انعام اور اکرام کیے جاتا ہے اور غضب میں نہین آتا۔

خداے راست مسلم بزرگواری و سلم | کہ جرم بی بند و نان برستار میدارد
 رحم اسکا اس درجہ وسیع ہو جسکی انتہا کسی نے نہیں پائی ادنیٰ اسکا یہ ہو کہ اگر
 اس سے التجا کے ساتھ طلب کرو تو وہ خوش ہوتا ہے اور جو نہ مانگو تو نہ مانگنے سے
 ناراض ہی معنی رحمت کے ہیں۔

غفور رانا بڑا ہے کہ جس قصور میں کسی کو پکڑ کر اسکی مغفرت کریگا تو وہ مغفرت ایسی ہوگی کہ
 پھر کسی کو اس گناہ میں ماخوذ نہیں کریگا۔

علیم اس درجہ ہے کہ ہر ایک وقت میں سورج۔ چاند۔ زمین۔ آسمان۔ عرش و کرسی
 اور مافیہا کے جملہ حالات سے بھی کما حقہ علم رکھتا ہے اور کیڑے جو زمین پر چل رہے ہیں
 انکو بھی جانتا ہے اور انکی آرزو کا علم رکھتا ہے۔

قادرا رانا بڑا ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہی فرما دیتا ہے کہ ”ہو جا“
 جسکے فرمانے کے ساتھ فوراً وہ کام ہو جاتا ہے۔

غرض کہ اسکے اوصاف میں ہی ہماری عقل حیران اور پریشان ہے جب صفات ہی اسکی ہماری
 خرد میں نہیں آسکتیں تو ذات میں ہم کیا گفتگو کر سکتے ہیں۔

”تو کار زمین را انکو ساختی | کہ با آسمان نیز پرداختی“

صفات توصفات انسان اسکی ادنیٰ مخلوق کی حقیقت دریافت نہیں کر سکتا۔
 یہ اسکی انتہا درجے کی جسارت ہے کہ وہ ذات الہی کی حقیقت دریافت کرنے کے درپے
 ہو جاتا ہے اور اپنی صہلیت پر نظر نہیں کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا ہے۔

”کہ خاصان دین رہ فرسز اندہ نژ | بلا احصی از تاک فر و ماندہ اند“

اُسے دیکھ پے تو ز آغاز	عقائے نظر بلند پرواز	فکر تو بدل خیال بگداخت
اوج تو ز مرغ بال بگداخت	دانا کہ بخت نہ اداست	برکت گر شعلہ تار موست
این مرحلہ گر چہ دل نشینست	ہشدار کہ بادش آتشینست	توحید تو ہر کہ راند و قیل

برموجہ زود عمار فیصل	گر دیہ نظر کنند بدان سو	ترکان زندش طمانچہ بزو
ذات صفت صفت گرفتہ	حیرت رو معرفت گرفتہ	

اسی واسطے اُسکو ”سبحان“ کہا جاتا ہے کہ وہ سبے علیحدہ اور نرالا ہے۔

ایسا یقین کرنے سے کوئی ضرورت ہو کہ نہ اُسکے جسم اور وہیم اور طویل اور عریض بننے کی پڑتی ہے اور نہ مکان اور زمان اور جہت اُسکے لیے لازم ہو سکتی ہے۔

کیونکہ وہ وجود ہی فطرت سے نرالا ہی فطرت تو اُسکی مخلوق نہ ہے اور وہ خالق۔

اس سے جب ہم سمجھ لینگے کہ اللہ کی ذات موافق فطرت کے نہیں ہے اور فطرت خود مخلوق ہے اور وہ اس قاعدہ فطرت سے علیحدہ اور نرالا ہے تو اُسپر ہم وہ خلتی قاعدہ جو از رو فطرت دیگر اجسام پر چلاتے ہیں نہیں وارد کر سکیں گے اور یہ جانینگے کہ وہ ذات ہی ایک زالی ذات ہے جسکا نہ کوئی شریک ہے نہ عدیل نہ اُسکے باپ ہے اور نہ وہ کسی کا باپ اُسکو عورت کی ضرورت ہو نہ کسی مرد کی اُس وقت دل خود بخود ہی اقرار کر گیا کہ ”سبحانک لا شریک یا ہو“ اس خیال سے کوئی نقصان حائد نہیں ہو سکتا۔

کس لیے کہ خداوند تعالیٰ جو خالق کل موجودات کا ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نہ اُسکا کوئی نظیر نہ شریک۔ اگر ہم یہ تسلیم کریں گے تو نظیر اور شریک ہونے کا ثبوت ہو کہ دنیا پڑ گیا جو قطعی محال ہے اور اُنکے اختیارات اور اُنکی جداگانہ قدرتیں تسلیم کرنی پڑیں گی۔

خداوند تعالیٰ کا کوئی نظیر ہوتا تو آسمان زمین اتنے عرصے تک ہرگز قائم نہ رہتے وہ مقابل کا حریف اُنکو تہ و بالا کر دیتا یا دوسری جگہ اُٹھا کر لیجاتا اور جو کوئی خدائی میں شریک ہوتا تو وہ اپنا کارخانہ ضرور ظاہر کرتا یہ عالم اس طرح سے ہرگز برقرار نہ رہتا۔

ایک پوری صاحب کسی نے پوچھا کہ مسیح علیہ السلام خدا کا بیٹا سپوت ہے یا پوت ہے یا کوئی ہے اگر سپوت ہوتا تو اس سے بہتر عالم بنا کر دکھلاتا اور باپ کے کارخانے کو ترقی دیتا مگر عالم بہتور ہوا اس سے معلوم ہوا کہ وہ سپوت نہیں۔

جو پوت تسلیم کریں تو پوت کے واسطے یہ لازم ہے کہ باپ کی برابر کر کے دکھلائے مسیح علیہ السلام نے کوئی عالم بنا کر نہیں دکھلایا باپ کے ہی مکان میں اقامت کی اور باپ کے ہی سرمایہ سے زندگی گذاری اس سے ظاہر کہ وہ پوت بھی نہیں ہے۔

تیسری صورت کا بیٹا کی پوت ہوتا ہے جو باپ کے کارخانے اور سرمائے کو درہم برہم کر دے سو یہ کارخانہ دنیا کا ویسے ہی چل رہا ہے اور جہان قائم اور برقرار ہے اس سے ثابت ہوا کہ مسیح علیہ السلام کی پوت بیٹا بھی نہیں ہے۔

اب فرمائیے کہ مسیح علیہ السلام جس کو آپ خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے۔

یہ وہ مدلل مسئلہ الاجاب تھا کہ پادری صاحب کو بجز سکوت کے کیا جواب آ سکتا تھا۔

مسیح جو یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں بند و کی مغفرت اور نجات کے لیے خداوند تعالیٰ نے اپنے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ کفارہ سب کے گناہوں کا ہو جائے تاکہ جو مسلمان لائین اُن کو وہ بخش دے۔

یہ خیال بھی فطرت کے خلاف ہے کیونکہ دین از روئے فطرت ہے اور خاص غرض دین کی یہی کہ سب بنی نوع انسان خدا کو مانکر اُس کا خوف کریں اور گناہ سے بچتے رہیں کیونکہ نظام عالم جیسی قائم رہ سکتا ہے کہ علی العموم مذہبی خیال لوگوں کو ہو ورنہ اس خیال کے نہ رکھنے سے نہ دنیا میں امن ہو سکتا ہے اور نہ مخلوق کو آسائش۔

اسی خیال نے یہ سب باتیں کر رکھی ہیں جس سے دنیا میں یہ بہار آرہی ہے اور لوگ اگرچہ مختلف مذاہب رکھتے ہیں مگر قتل۔ چوری۔ زنا کاری۔ دغا فریب کو سب گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جس نے اُنکے دل میں ان امور کو جرم قرار دیا ہے وہ خیال صرف عاقبت کا خیال ہے جو انکو خوفزدہ کر رہا ہو اور وہ گناہوں کے ارتکاب سے ڈرتے ہیں اسی پر امن خلائق کا مدار ہے۔

جب لوگ یہ سمجھ لینگے کہ ہمارے گناہوں کا بار مسیح علیہ السلام نے اٹھالیا ہے تو اُن کو گناہ

کرنے کی جرات ہوگی اور وہ گناہ کرتے ہوئے ہرگز خوف نہیں کر سینگے ملک میں کثرت اور اس سے فتنہ اور فساد پھیل جائیگا امن و آسائش نام کو زخمیگی۔

قدرت نے جو مذہبی خیال سبکے دل میں ڈالا ہے وہ باطل ہو جائیگا اور نظام عالم میں ہی بڑی پڑ جائیگی جس مذہب معصیت اور گنہگاری سے لوگوں کے دل کو طہیثا لاتا ہے وہ مذہب میں فطرت کے خلاف ہے کیونکہ اقتضائے فطرت یہی ہے کہ کوئی کسی کا بارگاہ نہیں اٹھا سکتا۔

کرے کوئی اور بھرے کوئی محض انصاف کے خلاف ہے۔ یہ مسئلہ ایجاد بندہ ہر ایسا دین خدائی دین نہیں ہو سکتا جسکا بطلان ظاہر۔

”رسالہ“

دوسرا اصول مذہب کا ”رسالہ“ ہے

تجربے سے معلوم ہوا کہ عقل جو قدرت نے ہمو عطا کی ہے وہ ایک ایسا چراغ روشن جسم میں ہے جو ہمو ہر ایک تاریک اور نورانی جسم کی جان ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی دیگر جو پہنچ سکتے ہیں خبر دیتی ہے ہر ایک نیک بے ہمو اس کے ذریعے سے دریافت ہوتا ہے۔ جو اہم ہنوز ظہور میں نہیں آیا اسکی صورت بنا کر عفتل آنکھوں کے سامنے کھڑی کر دیتی ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔

وہ ہمو نیکی کی جانب جمع کرتی ہے اور بدی سے ہمو بچاتی ہے۔

اس میں اور اس شخص اس میں جو ہمو بدی کی جانب اغب کرتی ہے ہمیشہ اختلاف رہتا ہے جب یہ غالب ہو جاتی ہے تو ہم اس بدی سے محفوظ رہتے ہیں ورنہ اس خواہش نفسانی میں مبتلا ہو کر گنہگار اور مجرم ہو جاتے ہیں۔

اس عقل کا فطرتی خاصہ یہ ہے کہ وہ جہان تک ممکن ہو آدمی کی صلاح اور تہذیب و رشائستگی

اور بہبودی میں کوشش کرے اور اُسکو خداوند تعالیٰ کی نافرمانی اور گنہ گاری سے بچائے۔
اگر یہ چراغ روشن آدمی کے جسم میں نہوتا تو یہ محض نکتہ اور ناکارہ تھا۔

جب اس میں فرق آجاتا ہے تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اور کچھ بھی اپنائیکے نہیں سمجھتا نہ اپنے مال کی حفاظت کا اُسکو خیال ہوتا ہے نہ جان کے تلف کرنے کا ملال۔

عزت۔ دولت۔ راحت۔ کلفت۔ ذلت کسی کی جانب بھی اُسکی نظر نہیں رہتی
درہل عیقل ہماری نہایت درجہ محافظ اور صلاح کار اور اعلیٰ درجے کی مفید مطلب چیز ہے۔
لیکن جہاں اس میں تمام خوبیاں اور ستر پانکویاں ہیں وہاں اتنا نقص بھی اُسکو لگا ہوا ہے کہ
یہ خطا سے محفوظ نہیں۔

کیسا ہی عقلمند اور ذکی اور فہیم ہو مگر کسی نہ کسی وقت وہ ضرور خطا کھا جاتا ہے اور کوئی بڑے
ایسی دیتا ہے جسکا نتیجہ نہایت ہی مضر اور خراب نکلتا ہے۔

یونان کی عقل نہایت مشہور اور مسلم ہے بطریق وہانکے حکما میں اعلیٰ درجے کا
عقل مند اور دانا حکیم ہوا ہے جسکے تقلد افلاطون اور ارسطو جیسے مشہور اور نامی
فلاسفہ ہو گزرے ہیں اسکی بڑے تھی کہ زمین ساکن ہے اور آسمان کو گردش ہے۔

یہ عقیدہ تمام دنیا میں پھیل گیا اور ہزاروں برس تک لوگ اسی بات کے قائل رہے اور زمین
کے سکون اور افلاک کی گردش پر صد ہا رسالے تصنیف ہوئے اور مہنوز بھی کروڑ ہا آدمی
اسی پر جمے ہوئے ہیں۔

بعد میں جو ایک حکیم حاذق اُسی ملک یونان میں **فیثاغورث** ہوا تو اُسکی عقل بطریق
کے خلاف اس جانب گئی کہ زمین آفتاب کے گرد پھرتی ہے اُسنے اس طرح سے دلائل روشن کئے
ساتھ اس مسئلے کو لوگوں کے ذہن نشین کیا کہ بہت آسانی سے لوگ سمجھ کر حیران رہ گئے اور
خداوند تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کر انکی عقل دنگ ہو گئی اور کوئی تردید عمدہ براہین کے
ساتھ اُسکے دعویٰ کی وہ نہیں کر سکے۔

اسکے بعد جو حکما ہوئے سب نے فیثا غورث کی رائے کو پسند کیا اور بطلیموس کی رائے کو باطل۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل خطا سے محفوظ نہیں ہے اور جسکے واسطے فطرتی خطا لگی ہوئی ہو کہ وہ غلطی بھی کرتی ہے تو اس پر اعتماد کامل نہیں کیا جاسکتا۔

دنیا میں کوئی عقل مند یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری عقل کبھی خطا نہیں کرتی نہ آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا۔ جس حالت میں عقل کی کیفیت ہو کہ وہ خطا سے محفوظ نہیں اور روح کی شائستگی اور تہذیب کے لیے دھرم یعنی دین لازمی ہے تو روح کو صرف عقل کے بھروسے پر چھوڑنا اور دین کا مدار عقل پر رکھنا خلاف فطرت تھا۔

کیونکہ جس حالت میں عقل کی نسبت غلطی کا احتمال ہے اور مذہب ایک مرغیبی اور اسرار آبی ہے تو لازم ہوا کہ کوئی چیز عقل کے سوا انسان کی روحانی صلاح کے لیے ایسی ہوئی چاہیے کہ جو خطا سے محفوظ ہو اور وہ ایسی چیز جو جس میں کوئی احتمال کسی قسم کا باقی نہ رہے اور وہ منجانب اللہ ہو تاکہ اسکو سب آدمی محکم سمجھ کر یقین کریں اور اس کا اتباع کرنے سے حیات جاودانی کا لطف اٹھائیں۔

اسکے واسطے قدرت نے بندوکی روحانی صلاح کے لیے رفع حجت کی غرض سے الہام کا قاعدہ مقرر فرمایا جس میں خطا کا احتمال تک نہیں ہے۔

اسی کا نام پیام الہی اور اسی کا نام وحی ہے پھر جیسا یہ پیام خالص اور خطا اور جملہ عیوب پاک و صاف تھا اسکے واسطے مقتضائے فطرت لازم ہوا کہ جس پر وہ پیام نازل ہو وہ بھی از روئے فطرت نہایت سچا اور خالص و سنجیدہ انسان ہو جس میں گناہ اور نافرمانی کا فطرتی اثر نہ ہو اور خدا کے احکام پہنچانے اور اسکی اشاعت کرنے میں ہر دم ساعی اور قوم کا بچانے و دل ہوا خواہ اور سچا ریفارمر ہو۔

وہ کسی ذاتی غرض سے غرض نہ رکھتا ہو خالص خدا کے واسطے لوگوں کی تہذیب اور روحانی اصلاح کرتا ہو وہ خود مقدس ہو ایماندار ہو معصوم ہو۔

خداوند تعالیٰ کے احکام کا پورا پابند اور جملہ گناہوں سے پاک اور منزہ ہو اور ان احکام کی تعمیل میں خواہ اُسکے مال کا خواہ اُسکے اہل و عیال کا یا اُسکی جان کا گو کیسا ہی نقصان ہو اور اُسکو قوم کیسے ہی عذاب دے قسم قسم کے مصائب اُسکو اٹھانے پڑیں خواہ کوئی اُسکو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے یا اُسکے گلے پر چھری پھیر دے مگر وہ اُس کلمہ حق سے باز نہیں۔ تمام دنیا اور اُسکی جملہ کائنات کی رائی کے دانے کی برابر بھی اُسکی نگاہ میں وقعت نہوئے۔

ایسے شخص مقدس کو قدرت نے فطرت کی رو سے اُس الہام اور وحی کے لیے منتخب کیا اور وحی سے اُسکی تصدیق فرمائی کہ ”یہ ہمارا نائب اور برگزیدہ بندہ ہے جو کہ اُسکو صوفی اور بسر و چشم منظور کرو۔“

”اگر اسکا حکم نہیں مانو گے اور دوسروں کے کہنے سننے کی موافق اُسکے خلاف میں بھی گے تو آسمانی عذاب نازل ہو گئے۔“

”دنیا میں رسوائی اور بلا اور آخرت میں دائمی عذاب یا جہانگاہ اور روسیاء ہو کر میدان حشر میں پکڑے ہوئے آؤ گے اور جو اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے تو دنیا میں عزت کے ساتھ بسر کرو گے اور عاقبت میں حیات جاودانی اور عیش و کامرانی کا فرہ اور لطف اٹھاؤ گے۔“

”ایک ایسے عمدہ اور پاکیزہ عشرت منزل میں تمکو رکھا جائیگا کہ جسکے آرام اور عیش کا لطف تمہاری عقل میں بھی نہیں آسکتا ہے۔“

”فرمان بردار بندوں کے واسطے جسقدر آرام اور عیش کی زندگی اعزاز کے ساتھ بعد مرنے کے ہے ویسا لطف اور عیش نہ آجک کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی کے دل میں ایسا خیال گذرا۔“

قدرت نے اپنے ایسے منتخب و رچیدہ اور برگزیدہ بند کو لقب رسول و نبی کا از مے وحی عنایت فرمایا معجزات اور فطرتی اثر نے شہادت دیدی کہ یہ وہ مقدس اور بزرگ لوگ ہیں جو وحی کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔

جس وقت آدم علیہ السلام کا ظہور دنیا میں ہوا اُسکے ساتھ ہی وحی کا نزول کیا گیا۔

آدم علیہ السلام جن سے نسل انسان کی چلی اور جکوند مہب ثلثہ آدم اور موسیٰ آباد اور
شکرین آباد اور ہما و یوکتہ بن ہشت سے نکالے گئے تھے۔

اگرچہ مشرکین اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی تصدیق نہیں کرتے
اور اس بارے میں انکے مختلف اقوال ہیں لیکن یہود۔ نصاریٰ۔ مسلمان۔ شیخین
ہیں اور انکی آسمانی کتابیں اسکی مشاہدہ۔

یہ آدم علیہ السلام کے پہلا انسان پہلا نبی پہلا رسول اللہ رب الدیون کا باپ
جو اس وقت روئے زمین پر ہیں اور ابتداء آفرینش انسان سے اب تک گزر چکے ہیں۔

یہ ضرور ہے کہ جس شخص نے نماز سے جنت کا لطف اٹھایا تھا اور وہ فلک الافلاک کی سیر کرتا تھا
اور مسجد ملائکہ تھا جب اس تودہ خاک پر بیٹھا گیا ہوگا تو کیسا کچھ صدمہ اور غضب کا حادثہ اس کے
دل پر نہ ہوا ہوگا ایسے وقت میں جب تک پیام الہی نے اسکو اسی مقام کے ملنے کا مرثوہ
نہیں سنایا ہوگا اسکا غم فرو نہیں ہوا ہوگا۔

اس واسطے اول وحی اس پر ہی نازل ہوئی کہ "آئندہ ہماری ہدایت پر جو ہم وحی اور الہام
کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً نازل کرتے رہینگے تو اور تیری اولاد عمل کریگی تو یہی مقام پھر ہمیشہ
کے لیے اس طرح سے نصیب ہوگا کہ وہ ان سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے سو چند روزہ اس قیام نبوی
میں کمر صبر کرو اور دنیا میں جو ساگ پات۔ غلہ وغیرہ کاشتکاری کے ذریعے سے حاصل کرو گے
وہی تمہاری غذا ہے جو تو۔ جو تو۔ کھاؤ اور کھاؤ۔"

اگر اس وقت وحی ایہ بری نہ کرتی تو آدم علیہ السلام کے کھانے پینے رہنے سننے کا کچھ بھی بندوبست نہ تھا۔
اسی وحی نے غلے کا بونا زمین کا جو تنا۔ پینا۔ پکانا سب تعلیم کر دیا۔

پھر جب زمین پر آدمیوں کی کثرت ہو گئی اور دنیوی امور میں ایجادیں ہونے لگیں اور خود آدمی
اپنی عقل خدا داد سے انتظام تمدن کرنے لگے اور بندے خداوند تعالیٰ کی نافرمانی کی جانب
مائل ہونے لگے اور فطرتی اصول کے خلاف وہ بت پرستی کرنے لگے اور بعض یہاں تک

سرکش ہو گئے کہ وہ اپنے جاہ و حشم پر مغرور ہو کر اپنے کو خدا کا بلالنے لگے تو اس وقت وحی کا
نافرمانی اور سرکشی کے دور کرنے کے لیے خاص روحانی صلاح کے واسطے نازل ہونے لگی۔
جسکی فرمانبرداری کوئی فریق ہمیشہ کرتا رہا اور وہی فریق فرمان بردار اور خدا پرست کہلایا باقی فریق
جو اس کے خلاف میں ہے وہ منکر اور نافرمان کے نام سے نامزد ہوئے اور پھر انہیں بہت سے فریق
ہو گئے اور نفاق بڑھتا چلا گیا۔

باہمی فساد اور خوریزی نے یہ تفرقہ ڈالا کہ بنی نوع انسان جو سب کو ایک باپ کا بیٹا سمجھتے تھے
ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے اور ایک فریق دوسرے فریق کو غیر جنس خیال کرنے لگا۔
استداز ماننے نے وہ برادرانہ رشتہ منقطع کر کے تقلید آباء کی کو مذہب اور قوم بنا دیا جسکو بہت
نے رنگ بنگ کے جلوئے سے وہ رنگ بنگ یا جسکی صورتیں اور طرزیں آج ہزاروں قسم کی ہم نمایاں کھیر رہی ہیں
یہ ہے روحانی خاک کہ جسکی سطر سے خاک گھر گھر اڑاٹی جا رہی ہے اور اسکو مذہب تقانی اور بچا دھرم
یقین کیا جا رہا ہے۔

جب لوگ حقیقت سے دور ہو کر آباء کی تقلید پر جم گئے اور بغیر وقت کے فرمان کو وہ اپنی ضد اور سرکشی
سے جھٹلانے لگے اور اسکی جان کے لاگو ہو گئے اور یہ وتیرہ اُنھوں نے اختیار کر لیا کہ آباء کی طریق
کو کیسا ہی خراب۔ ذلیل۔ بیہودہ اور محض جھوٹا ہو اسکو پرگزرت کر نہیں کرنا چاہیے
نہ اسکی تحقیق کی ضرورت ہے اور نہ تفتیش کی حاجت اپنے وہم اور گمان سے جو بزرگوں نے شیوہ
اختیار کیا ہے وہ مسلم اور قطعی فرمانِ ناطق ہے۔

ایسی حالت میں وہ گمراہ اور نلے دین کیسے نہوتے اصل گمراہی کا سبب یہی خیال ہے جس کا
نام تقلید آباء کی ہے۔

اگر سب لوگ اس ناقص خیال کو چھوڑ دیں اور باپ و دادا کے قدم بقدم چلنے کی پیروی نہ کریں تو
بہت جلد اور بکثرت راہِ راست پر آجائیں اور اس گمراہی سے جس نے انکی صوح کو مکرر اور خراب
کر رکھا ہے نجات پائیں۔

یہ بحث نئے کتاب المہدی میں بھی کی ہے۔

تقلید آباء کا خیال سب فریق میں ہے لیکن ان لوگوں نے جو مذہب کو نہایت ہی اہم اور حیات
ابدی کا ذریعہ جانتے ہیں انکی حقیقت کو دریافت کیا ہے۔

انکو خداوند تعالیٰ پر یقین ہے کہ بعد مرنے کے ہم اسیکے روبرو پیش کیے جائینگے اور وہ ہم سے
سب طرح کا مواخذہ کرنے والا ہے جسکے روبرو کسی قربت کسی کی حمایت کچھ فائدہ نہ دے گی
جو عذاب ثواب ہو گا وہ بھگتنا اور اٹھانا پڑیگا۔

تقلید آباء کی برابر کوئی دشمن انسان کا نہیں ہے اسنے لاکھوں کو عارت کر دیا کروڑوں گھر بار
کر دئے ملک کے ملک تسخیر کر دیئے۔

آدمی کو آنکھیں دی گئیں عقل دی گئی ہوش و حواس سب اسی غرض سے قدرت نے دیئے ہیں
کہ یہ دوسروں کے بھروسے پر رہے اپنی سہمی اور محنت سے فوائد میں حاصل کرے۔

جنگویہ سمجھ ہے وہ ہرگز اس آباء کی تقلید کے دام فریب میں نہیں آتے ہیں فوراً اس سے کنارہ
کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور شب و روز انکے خیالات عالم بالا کی جانب لگے رہتے ہیں جیسا کہ

مسافر بار بار گھڑی کو چلنے کے وقت کے انتظار میں بکھتا ہے اسی طرح یہ بھی اپنے قوی پر
کبھی بعضا پر کمین بلون کی سفیدی پر کمین بدن کے ضعف پر نظر کر کے امداد ہوتے ہیں کا با آنگی

میں زیادہ وقفہ نہیں اور جب قدر اٹھے ہو سکتا ہے وہ اپنا کوئی وقت ضائع نہیں کرتے سفر کی
تیاری میں ہر دم مستعد رہتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں وہیں کا فائدہ سمجھ کر کرتے ہیں اور ان کو کچھ

خیال اور کسی نفع یا نقصان کا نہیں ہے وہ دنیا کے غم اور وحشت کی کچھ پروا نہیں کرتے
بڑا فکر انکے دل کو وہیں کا لگا ہوا ہے جہاں انکو ابد الابد رہنا ہے۔

ایک دراز عرصے تک فرمان بردار بندے رسالت ہی جانتے تھے اور خدا کی توحید اور
انبیاء کی رسالت کے وہ قائل تھے۔

پہلا اصول جو قائم کیا گیا وہ یہی تھا کہ ”ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔“

اسی اصول کو سب پابند و بندوں نے تسلیم کیا اور ایک ہی خدا کی پرستش ملک ملک ہوتی رہی۔ انبیاء کا فرق جو ہر ایک ملک اور علاقے میں پیدا ہوا وہ بھی منادی کرتا رہا کہ خدا سے واحد کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے حکم میں شریک مت سمجھو۔

طبائع کا اختلاف فطرتی خاصہ ہے سب سے پہلے اختلاف ان فرمان برداروں میں ان لوگوں نے کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے کیونکہ اس سے پہلے اختلاف اس فرق میں نہیں پایا جاتا۔

اس فرقے کے اکثر آدمیوں نے اپنی جہالت اور ضد سے حضرت مسیح علیہ السلام کی رسالت سے انکار کیا اور ان کی جان کے دشمن ہو گئے اور اپنے اور عیسائیوں کے عندیہ میں انھوں نے مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا اور اپنے اختلاف اور انکار مجتہدین اور دلیل قائم کرنی شروع کیں۔

موسیٰ علیہ السلام کو نبی آخر الزمان اور محمد علیہ السلام کو خدا کا بیٹا انھوں نے قرار دیا۔ سب سے اول قانون فطرت کو یہودیوں نے توڑا کہ خداوند تعالیٰ جو کسی کا باپ یا بیٹا ہے سے متبرک ہے جو شان اُلُوہیت کے خلاف ہے اس کو صاحب اولاد تسلیم کر لیا۔

یہ مسئلہ اور عقیدہ تو پہلے ہی شائع ہو چکا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قدرت نے اپنا کرشمہ کھلانے کے لیے بدون باپ کے پیدا کیا پھر عیسائی کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار نہ دیتے۔

انھوں نے بڑے مبائلے اور دلائل کے ساتھ علانیہ اس عقیدے کا اعلان کیا اور اپنے عقیدے کو محکم اور مدلل کرنے کے واسطے یہ اجتہاد کیا کہ انبیاء معصوم نہ تھے وہ سب گنہگار اور خطاکار تھے۔

اس لیے لازم ہوا کہ ایسی فتنات عالم شہود میں جلوہ گر ہو جو گناہ کی سزاوار اور مرکب جرم کسی طرح نہ ہو سکے سو خدا کا ہی درجہ باقی رہ گیا تھا اس واسطے یہ مغالطہ دیا گیا کہ خداوند تعالیٰ نے انبیاء کو جب معصوم نہ کیا تو بندوں کی ہدایت اور گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے مسیح علیہ السلام

کو دنیا میں بھیجا اور سب ان پر جنکو وہ رسول اور نبی مقرر کرتے تھے الزام لگانے شروع کیے اور وہ قاصد و فطر قیامت کا جو انبیاء کے لیے مخصوص تھا ایک قلم شکست ہو گیا۔

ان لوگوں نے یہ خورنہین کی کد فطرت کی رو سے بٹیا باپے بڑھکرایا لنگی برابر ہونا چاہیے اور بھڑکنا کا بٹیا تو کسی طرح سے بھی باپے کم ہونے کی لائق نہیں ہے اگر تم یہ عقیدہ رکھینگے تو خدا کی زالی جو شرک سے بڑے باطل ہو جائیگی اور ایک خدا کے دو خدا بننے پڑینگے جو خلاف فطرت ہے۔

پھر عیسیٰ علیہ السلام مان کے پیٹ سے تولد ہوئے کھانا ویسے ہی کھاتے تھے جیسے سب آدمی کھاتے ہیں دیگر حوائج انسانی کی انکو ایسی ہی ضرورت تھی جیسی سب آدمیوں کو ہے گرمی سردی ہوا انکو پہنچتی تھی اور قبول بیود و نصاریٰ انکو قوم نے قتل کیا زمین اپنی جگہ پر آسمان اپنے مقام پر اسی طرح سے قائم ہے سورج اور چاند پرستور چلتے اور اپنے اسی اندازے پر دورہ کرتے ہیں بیٹے نے اتنا بھی نہیں کیا کہ ایک ستارہ بھی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتا یا کوئی نئی مخلوق بنا کر دکھلاتا یا اس مخلوقات میں کوئی تغیر یا تبدل ہی کرتا خدا کے بیٹے ہونے کی لائق تھے جو کام تھے ان میں سے ایک بھی تو نہیں کیا اور قوم نے ادنیٰ آدمی کی ہشال اس کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا۔

واقعی قانون فطرت خدا کا ہی بنایا ہوا ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے اور کوئی اس کے حکم میں ذرا بھی دخل کسی طرح کا نہیں کر سکتا وہی مالک اور سب کا خالق ہے۔

مسیحی ایک وقت میں تثلیث کے خیال سے بالکل علیحدہ تھے اور مسیح علیہ السلام کو خدا کا بندہ اور برگزیدہ وغیرہ جانتے تھے۔

ایک عرصے کے بعد یہودیوں کی حقیقت اور باہمی معرکہ آرائی نے انہیں یہ خیال ڈال دیا کہ عیسیٰ بن وہ نہیں خدا کا بیٹا ہے جسکو بعض بعض جاہلون نے تسلیم کر لیا اور پھر یہ عقیدہ عام ہو گیا۔

یہ امر مسلم ہے کہ عیسائی جو بکثرت یورپ کے حصے میں آباد ہیں یک قلم جاہل اور ناتواں تھے ایک ہزار برس کا زمانہ یورپ کا مطلق انجمن (تاریکی کا زمانہ) کہلاتا ہے جس میں علوم کی تعلیم

بالکل اٹھ گئی تھی اور جہالت نے ہر چار طرف سے اُن کو گھیر لیا تھا۔

علوم سے علیٰ العموم اہل یورپ کو کلی نفرت تھی علم پڑھنا قانوناً جرم تھا اور رب کا یہ خیال تھا کہ علم پڑھنے سے آدمی کا فروغ جاتا ہے ایسی حالت میں ایسے پوچھ اور ناقص عقیدے کو زیادہ رواج ہو گیا اور جہالت کے باعث نسلاً در نسل یہ اعتقاد جمنا اور پھیلنا چلا گیا۔

جہالت جب غالب ہو جاتی ہے تو وہ انسان کو صلاح سے دور ڈال دیتی ہے اور ناقص خیال اور ناقص عقیدے دلون میں حلول کرتے چلے جاتے ہیں۔

جس حالت میں عیسائی علوم کو چھوڑ بیٹھے تو اُن میں وہ قوت نہ رہی کہ وہ ایسے ناقص خیالات جاہلانہ کو علمی زور سے دفع کرتے مذہب پاک جو نکاح تھا وہ مذہب زہا پابندی رسم و رواج ہو گیا۔ پہلے عیسائی خدا کے احکام کے پابند تھے اب وہ تقلید آبائی کے تابع ہو گئے۔

مذہب کا حال علم سے ہی کھلتا ہے اور ہر شے کی کیفیت علم کے ذریعے سے ہی دریافت ہوتی ہے ناخواندہ آدمی واقعی نصف وحشی ہے۔

کوئی قوم ہو جہاں اُسکے سر سے علم کا سایہ علیحدہ ہو اور اُس قوم پر دوبار آیانہ وحفیت کی حالت میں یہ ٹھوکرین کھائیگا۔ بلیکگا اور گمراہ ہو جائیگا اور جب اُسکو بوجھ لا علمی صلیت کی خبر ہی نہوگی تو ناچار رسم و رواج اور تقلید آبائی کی پیروی کرنی پڑیگی۔

کچھ عیسائیوں پر ہی منحصر نہیں ہے کہ اُنہیں اختلاف پڑ گیا اور اپنے مقدس اور خالص دین میں اُنہوں نے افراط تفریط کر دی اور اپنی خود رائی سے مذہب کے جاہل علمائے اسکو خراب کر دیا بلکہ یہود۔ مجوس اور اہل اسلام کی بھی یہی حالت ہے کہ ان فرقوں میں جب قدر جہالت نے اپنا دخل کیا ہے اور جب قدر وہ علوم سے دور ہو گئے ہیں اُسی قدر اُنکے مذاہب کو نقصان پہونچے ہیں اور اصلی عقائد میں خرق آ گیا ہے۔

یہودی اور عیسائیوں میں اس قدر خون ریزیان اور معرکہ آرائیان ہوئی ہیں کہ جسکی نظیر دوسری قوم میں نہیں مل سکتی دفتر کے دفتر لگے جہاں قتال کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔

جب تک یہودی اپنی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے کھو نہیں بیٹھے لڑائی سے باز نہیں رہے ہیں۔
حالت میں ایک دوسرے کے خراب اور برباد کرنے اور اپنے دعویٰ کی تصدیق کی غرض سے
مذہبی کتابوں میں انھوں نے تحریف کر دی۔

اسی وجہ سے وہ آسمانی کتابیں انکی قابلِ سند نہیں ہیں اور اس وقت جو توریت - زبور - انجیل
عہد عتیق اور عہد جدید کے نام سے اہل کتاب کے ہاتھ میں ہیں وہ توریت - زبور - انجیل
نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔
ان آسمانی کتابوں میں پولوس یہودی نے بالکل رد و بدل کر دی اور یہی دین عیسوی کی خدائی
اور بربادی کا بانی ہے جو پولوس مقدس کے نام سے عیسائیوں کے یہاں پکارا جاتا ہے۔
خاص انجیل مقدس جو ان کے کلام سے سمور ہو سچی جو ان کے کلام کو بھی کلام الہی سمجھتے ہیں
بڑی نادانی اور سخت غلطی کی بات ہو کہ جس حالت میں یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ کتب آسمانی جن
کلمات کے ساتھ انبیاء پر نازل ہوئی تھیں یہ وہ کتابیں نہیں ہیں اور آدمیوں کی طبع زاد اور ایجاد
ہیں تو اب ان کے اوپر اعتماد کرنا اور ان سے نجات کی امید رکھنا اہل یورپ کی دانشمندی سے نہایت
بعید ہے اور یہی باعث ہو کہ دو حصے یورپ متحد ہو چلا ہے اور مذہب سے آزاد ہوتا جاتا ہے۔
یہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ یہودی - عیسائی - مسلمان اپنے اپنے مذہب کو بموجب فطرت
سلا تے ہیں اور پہلے نوشتوں اور دنیا کی تاریخوں سے ثابت ہو کہ یہ مذاہب قدیمی ہیں اور ان
تینوں مذہبوں میں جیسا اتفاق اور ان کے عقائد ملے جلے ہیں ایسے اور مذہبوں کے نہیں اور ان کے
فطرت کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین حق انھیں مذہبوں میں ہے اور انھیں کے اصول کچھ دل کو لگتے ہیں۔
باقی مذاہب جو دنیا کے پردے پر ہیں وہ محض لہجہ اور بیہودہ ہیں جبکہ فطرت قبول نہیں کر سکتی اور وہ
کوئی مذہب ہی پابندی نہیں ہے بلکہ وہ ملکی رسم و رواج اور باپ دادا کی لکیر کے فقیر ہیں اور انھوں نے
جو مذہب ہی تاویل کی ہے وہ انھیں مذہب ثلاثہ کے اصول اور فروع کی تاویل ہے سو وہ مذہب
یہودی اور عیسائیوں کے اول اور دوم اصول کا حال خلاف فطرت ہونا ناظرین کو ملاحظہ بیان ہوا

معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ دھوکے میں پڑ گئے اور انھوں نے سب سے اعلیٰ مذہبی اصول کو توڑ دیا اور کو
انھوں نے بُت پرستی اشیا پرستی نہیں اختیار کی مگر عقیدے میں وہ مشرک ہو گئے۔
جن لوگوں کی عقل سلیم اور رائے سنجیدہ تھی اور وہ کتب آسمانی کے نکات اور غوامض کو چھپی طرح
سمجھتے تھے وہ اس بلا میں مبتلا نہیں ہوئے اور انھوں نے اُس قانونِ فطرت سے جو مذہب
کے لیے قدرت نے عطا کیا ہے تجاوز نہیں کیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نے پیدیا ہونے سے اُنکو کوئی تعجب نہیں ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ
جس خدا میں یہ قدرت ہے کہ اُس نے ایک جوڑے کو بدو ن مان پاپ کے پیدا کر دیا اُسکے
نزدیک نے پاپ کے کسی کا پیدا کرنا کیا بڑی بات ہے۔

اگر اس سے زیادہ بھی خداوند تعالیٰ اپنی قدرت کا نمونہ دکھلائے جب بھی کوئی عجب نہیں ہے
وہ سب طرح کی قدرت رکھتا ہے۔

اس سے زیادہ حیرت انگیز نمونہ اُسکی شان کبریائی کا دن اور رات ہے کہ جسوقت دن ہوتا ہے کشتیت
ہوتی ہے کہ تاریکی کا نام نہیں رہتا تمام عالم ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ غور کرنے سے یہ سمجھا جاتا ہے
کہ اب یہ روشنی کمین جاسکتی ہے لیکن چار پہر کے بعد وہ کالی رات ڈرائی ایک بیک آ جاتی ہے
کہ اُس روشنی کی نمود تک باقی نہیں رہتی۔

یا تو تمام دنیا میں اُجالا اور چل پھل ہو رہی تھی اور سب آدمی چرند پرند وغیرہ اچھل کود کر رہے تھے
یا اب ایک سناٹے کا عالم چھایا ہوا ہے اور تمام دنیا میں اندھیر پڑا ہوا ہے گویا کہ کوئی ذی وح
نہیں ہے اور دنیا بالکل میراں اور ایک اُجڑا جہان ہے۔

اُس وقت ایسی حالت ہوتی ہے کہ یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اب عالم میں پھر ویسی ہی چمک دمک
ہو جائیگی اور وہی بہار اور وہی رونق رفتہ از سر نو پھر آجائیگی لیکن مٹن بارہ گھنٹے کے بعد ایک نئی
حالت پلٹ جاتی ہے نہ ستاروں کی چمک کا نشان رہتا ہے اور نہ اندھیرے کا نام۔

یا تو تمام دنیا مردہ پڑی ہوئی تھی یا اب سب جگہ نور کا عالم اور حیوان چرند پرند ایک شور و غل

کر رہے ہیں کو یا ابھی زندہ ہوئے ہیں۔

اس ظلم سے جو ہر روز ہوتا ہے کچھ تعجب نہیں ہوتا ایک منبر صبح علیہ السلام کے اس طرح پیدا ہونے کو انجو خیال کر کے متحیر ہوئے ہیں۔

یہ بھی فطرتی خاصہ ہے کہ جس شے کو انسان روزمرہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے اُس سے وہ تعجب نہیں ہوتا اور نہ عبرت ناک ہوتا ہے کیسا ہی قدرت کا کرشمہ ہلکے ہر وقت کے دیکھنے سے مساوات ہو جاتی ہے۔

آدمی کا مرنا سچ پوچھو تو نہایت ہی خوفناک اور حیرت انگیز ہے کہ ابھی چلتا تھا پھرتا تھا بولتا تھا کھاتا تھا پیتا تھا خوشیاں کر رہا تھا کیا بارگی ایسا ساکت ایسا بیوشن ہو گیا کہ کسی بات کی خبر نہیں سب سب کی خاطر روتے ہیں پٹیتے ہیں چلاتے ہیں کسی کی آواز نہیں سنتا۔ یا تو ایک پتے کے کھڑکے سے چونک پڑتا تھا یا اب ایسا بے حس حرکت پڑا ہے کہ بجلی کا کڑکا ہوتا بھی اُسکو کچھ خبر نہ ہو۔

ایسی ایسی نشانیاں دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں فطرتی ہیں اگر انسان غور کرے۔

جس حالت میں یہودی اور عیسائیوں کے اصل اصول ہی باطل ہیں یعنی توحید اور رسالت تو دیگر عقائد سے گفتگو کرنا محض فضول ہے۔ ”قیاس کن زرگستان من ہمار مرا“

نئے شک اہل یورپ علی الخصوص جرمنی اور انگریز دانا ہیں۔ عقیدل ہیں۔ محقق ہیں۔ غیر متعصب ہیں۔ حکیم ہیں۔ آزاد ہیں۔ مولخ ہیں۔ مبصر ہیں۔ معقول پسند ہیں۔ غرض کہ انسانی قابلیت میں وہ اعلیٰ پایہ رکھتے ہیں مگر مذہب میں نہ نہایت بودے۔ پورے خالق دنیا پرست اور نہاقت اندیش ہیں۔

روحانی ترقی میں ابھی تک انکا قدم پیچھے ہے آجین انھوں نے سوائے اسکے کہ مذہب کی جانب سے بظن ہو گئے اور دہریہ بن گئے اور کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا۔

ہزاروں لاکھوں کروڑوں آدمی یورپ اور امریکا میں ایسے ہیں کہ وہ کسی مذہب کے پابند نہیں

اور اُسکو وہ خیالی ڈھکوسلا سمجھتے ہیں۔

اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ عیسائیت کو نہایت سنجیدہ اور پاک مذہب سمجھتے ہوئے تھے جب اُسکے قبائح پر اُنھوں نے غور کی اور اُسکو خلاف فطرت پایا تو یہ گمان کر لیا کہ جب ایسا شایستہ مذہب بھی برحق نہیں ہو اور اُسکا اصول فطرت کے خلاف ہو تو اب دنیا میں اس سے بہتر اور برتر کوئی مذہب نہ ہوگا پس یہ عقیدہ مذہبی ہی باطل ہے اور اس بارے میں سچی اور کوشش محض بیکار۔

یہ فطرتی اثر ہے کہ ابتدا سے جسکو آدمی نہایت معتبر اور سچا سمجھتا ہے اور پھر بہت عرصے کے بعد اُسکا بطلان یقینی ذریعوں سے پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے تو وہ سبکی جانب سے بگمان ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ ایسے ہی ہونگے کوئی اعتبار کے لائق نہیں ہے وہ بگمانی اُنکی سدا رہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اُنکو یہ گہر نہین خیال کرنا چاہیے کہ مذہبی خیال ہیچ ہو اور دنیا میں کوئی مذہب حق نہیں ہے۔ پہلا خیال لامذہبی کا مٹا رہا ہے اور یہودہ خیال ہے جسکو کوئی طبع سلیم نہیں قبول کر سکتی۔

تاریخی واقعات جو بد بیات ہیں وہ مذہب کی اصلیت کو بیکار بیکار کر اعلان کر رہے ہیں جنکو اقوام مابقیہ نے بڑا اور بھگتا ہے۔

نبیاسے جو جو معاملات قوم کے ہوئے ہیں وہ ایسے صاف اور روشن ہیں جن میں کوئی محمل شبہاہ کا نہیں ہے۔

اب کے ملک اور قوم کی قوم اُنکی شہادت متواتر ہے یہی ہے۔ اگر مذہب کی کوئی اصلیت ہوتی تو اُنکی خاطر قدرت اتنے زور کبھی نہ لگاتی کہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو بوجہ نافرمانی اور عداوت کے دم کے دم میں غارت اور برباد کر دیا شہر کے شہر بستیوں کی بستیوں کی بیکارگی ملیا میٹ کر دین۔ ہ کون لوگ تھے جو اس طرح کے ناگمانی عذاب اور آسمانی آفات سے مارے گئے وہ اسی یاں کے آدمی تھے جو یہ کہتے تھے کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے ایک خیالی اور فرضی امر ہے۔ یا اور رسول پے بے اُنکے پاس آئے اور اُنکو سب طرح سے سمجھا یا مستنبہ کیا ڈرایا مگر وہ بے فلسفی علم کے گھمنڈ پر اُنکی تکذیب فلسفیانہ وضع سے کرتے رہے جسکے باعث وہ خدا کی قہر

غضب کے مورد ہوئے غضب الہی ان پر نازل ہوا اور وہ بے نام و نشان رہ گیا جاتے رہے اور دائمی عذاب کے سزاوار ہو گئے۔

دوسرا خیال کل مذاہب کی جانب سے بگمان ہونے کا خداوند تعالیٰ پر الزام کا باعث ہے جو الزام سے منزہ اور پاک ہے۔

ایسی تشریح پیشتر ہم کر آئے ہیں کہ جیسے اُس نے جسمانی زندگی کے لیے ہزاروں لاکھوں طرح کے سامان اس دنیا میں کیے ہیں روحانی زندگی جو دائمی اور حیات ابدی ہے اُس کے واسطے خداوند تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا یہ خیال نہایت محال ہے۔

ایسے لوگوں سے جو مذہب کو نہیں ملتے ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ وہ مذہب کو فرضی یا خیالی تصور کرتے ہیں اگر وہ اصلی اور نہایت ضروری امر ہوا تو اُس کے اشغال کا انجام کیا ہوگا مذہبی خیال رکھنے کا نتیجہ بہر حال عمدہ اور بہتر ہے۔

صاحبو! وہ بات اختیار کرو جس کا مال کا رتھائے حق میں بہتر ہوا ورتھ کو مرنے کے بچانا اور افسوس کرنا نہ پڑے۔

ب. نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر تکوہایت کرنے نہیں آئیں گے کہ عالم میں طوفان برپا کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام سانہی موجود نہیں جو آگ میں پڑ کر سارے دہریوں اور فلسفیوں کی عقل خاک میں ملا دے۔

جناب موسیٰ کلیم اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے کوہ طور سے نہیں آئیں گے کہ کا اڑدہا اور جیب سے یہ بیضا لکڑی نکالو خائف اور تحیر کر دین۔

جناب داؤد علیہ السلام اس روز زندہ نہیں ہونگے جو لوہے کے پرکے کرکے تم کو دکھلا دیں۔

لیا تم حضرت مسیح علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہو جن کا نزول ابھی نہیں ہوگا۔

اسلام

امر سوم

امر سوم جیسے میں ان اوراق کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہم کس ذریعے سے آسانی دریافت کر سکتے ہیں کہ یہ مذہب حق ہے۔

تھوڑی سی دیر کے واسطے ناظرین بالکلین اس حقیر تحریر کو بہ نظر انصاف توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں اور غور کریں کہ جو کچھ ذیل میں عرض کیا گیا ہو وہ از روئے فطرت صحیح ہے یا غلط۔ مختصر طور سے اہل انصاف اور خدا کے ماننے والوں کے روبرو چوتھا مذہب اسلام پیش کیا جاتا ہے۔

فطرت کی کسوٹی پر جیسے دیگر مذاہب پر رکھے گئے ہیں اسی طرح اسلام بھی پرکھا جائیگا۔ اس مذہب کے مدعی بڑے دعویٰ کے ساتھ اسلام کو خدائی مذہب موافق فطرت کے بتلاتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ہی قدیم مذہب منجانب اللہ ہے۔

یہی مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا اور یہی حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کا تھا جس میں اب لوگوں نے اپنی نافرمانی سے اختلاف کر رکھا ہے۔

اختلاف فطرتی خاصہ ہے اسی واسطے آدمیوں کی طبائع مختلف ہیں بڑے بڑے داناؤں حکما کی رایوں میں قدیم سے اختلاف چلا آتا ہے۔

اسی وجہ سے آدمیوں کی عقل پر مذہب کو نہیں رکھا گیا اور جن مذاہب کے آدمیوں نے ایسا کیا ہے وہ خدائی مذہب سے دور ہوتے چلے گئے ہیں اور ان مذاہب میں صد ہا عیب پکڑے ہیں پس یہ عقدہ صرف عقل کے زور سے حل نہیں ہو سکتا۔

لیکن ہمارا ہادی ہمارا رہبر سوائے عقل کے اور کوئی نہیں ہر نیک و بد کا حال اسی کی لبت

ہم کو معلوم ہوتا ہے مذہب ہو یا فطرت ان کے حالات واضح اور متکشف کرنے کا آگہ ہمارے پاس عقل ہی ہو سکتا ہے اور اسی سے ہم کو سب جگہ کام لینا چاہیے۔

اس میں شک نہیں کہ عقل غلطی سے محفوظ نہیں اور جو چیز ایسی ہے کہ وہ خطا بھی کرتی ہے اور غلطی اس کی مسلم اور بدیہی ہے جس کو روزمرہ ہم دیکھتے اور برتتے ہیں تو اُس پر کلی اعتماد اور بچہ بھر و سناہین کیا جاسکتا خاص کر فیضی معاملوں میں اسی واسطے ہننے اس سے قطع نظر کہ فطرت کو اختیار کیا ہو کہ جو بدیہیات سے ہو اور زمین کوئی احتمال غلطی اور کمی بیشی کا نہیں ہم کیونکہ قادر مطلق نے ہر چیز کو فطرت پر بنایا ہو اور فطرت ہی قانون قدرت ہے۔

اس لیے قدرتی مذہب وہی ہو جو فطرت سے ملتا ہو کیونکہ مذہب قانون الہی کا نام ہے۔ دین حق کے لیے مندرجہ ذیل شرائط از رو سے فطرت ہیں جس مذہب میں یہ شرائط ہونگے وہی سچا مذہب اور خدائی دین ہے باقی باطل۔

اسلام کو ہم انہیں شرائط کے ساتھ جانچینگے۔

شرط اول۔ سچے مذہب کے اصول جو قدیم سے قائم کیے گئے ہوں وہ بدستور قائم رہیں کیونکہ مذہب قانون الہی کا نام ہے اور قانون الہی میں تبدیلی نہیں۔

شرط دوم۔ وہ مذہب عام ہو یعنی سب کو ایک نگاہ سے دیکھے کسی نسل یا قوم کی ترجیح کار وادار نہ ہو۔
شرط سوم۔ اسکا اعلان اس کثرت کے ساتھ دنیا میں شائع ہو رہا ہو کہ کسی کو یہ عذر نہ ہو کہ ہمارے پاس وہ ہدایت نہیں پہنچی۔

شرط چہارم۔ اس مذہب کا قانون اور اس قانون کی پابندی اس درجہ سہل اور آسان ہو کہ غریب بے غریب اور ضعیف سے ضعیف بھی اسکا بار اٹھا سکے۔

شرط پنجم۔ قانون از رو سے فطرت قدرتی ہو یعنی اس کے احکام یہ ظاہر کرتے ہوں کہ یہ احکام بموجب اقتضائے فطرت ہیں۔

اس قانون میں اصول عقائد اور عبادت۔ طریق تمدن۔ حسن معاشرت۔ جزا۔ سزا۔ اور

نواہی کے مفصل درج ہوں اور کل مذہبوں کا تذکرہ۔

شرط ششم۔ جو کتاب آسمانی ہو وہ اول سے آخر تک اُس قدر ترقی مذہب کی تائید اور سکھ پیشواؤں کی تصدیق صاف طور سے کرتی ہو اور اُس کتاب کے آسمانی ہونے کا اظہار اُس میں اچھی طرح سے کیا گیا ہو۔

شرط ہفتم۔ اُس کتاب میں یہ اظہار صاف لفظوں میں کیا گیا ہو کہ یہ دین حق ہمیشہ کے لیے خدا کو پسند ہے اور اب اسی پر سب کو عمل کرنا چاہیے جو کوئی اُس کے خلاف دوسرا مذہب اختیار کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائیگا۔

شرط ہشتم۔ تمام ملکوں میں جو وہ آسمانی کتاب شائع ہو اُس میں ذرا بھی تغیر۔ تبدل۔ کمی اور بیشی نہ ہو تحریف سے بالکل محفوظ ہو۔

شرط نهم۔ اُس کتاب میں یہ اعجاز ہو کہ بلاغت کے سوا ہدایت اور تہذیب اور شائستگی میں نے نظیر ہو سکے نہ کو خوف اور عبرت اور عالموں کو بشارت دیتی ہو۔

شرط دہم۔ جن وہ کتاب نازل ہوئی ہو اور جس طرح اور وضع سے اُسکا نزول ہوا ہو اُسکا اظہار بھی اُس کتاب میں کیا گیا ہو اور وہ شخص جس پر کتاب نازل ہوئی ہو برگزیدہ۔ نہایت سنجیدہ و معصوم ہو۔ قدرت نے یہ قاعدہ قدیم سے رکھا ہے کہ ہر ایک کام کے لیے کوئی خاص شخص ہو کیونکہ جب تک اُس کے واسطے کوئی خاص منتظم ہو گا کام انتظام نہیں پائیگا۔

سودین کے انصام کے لیے انبیاء کو منتخب کیا گیا جسکی تصدیق ثلاثہ مذہب یهود و نصاریٰ اور مسلمان کرتے ہیں لیکن یہ قاعدہ یودیوں کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور اہل اسلام کے عندیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔

اگرچہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے زیادہ درجہ خدا کے بیٹے ہونیکا دیتے ہیں اور اُنکو معصوم یعنی گناہوں سے پاک خیال کرتے ہیں مگر بحال اس خیال سے وہ قاعدہ قدرت جو مذہب

کے واسطے انبیاء کی رسالت کا ہر قیون نہ ہونے کے روئے شکست ہوتا ہوا اور یہ امر فطرت کے خلاف ہے جس سے یہ تردید ہوتا ہے کہ جو قاعدہ قدیم سے چلا آتا تھا کہ یہ کی بعد دیگرے اور نیز ایک ہی زمانے میں انبیاء اور پیغمبر ظاہر ہوتے جو خلقت کو ہدایت کرتے تھے وہ قاعدہ کیون دنیا سے جاتا رہا۔

”خدا کے قاعدے میں تبدیلی نہیں ہے“ کیونکہ قانون قدرت میں ہم انقلاب نہیں دیکھتے صد ہا ہزار ہا سال سے زمانے میں جو فطرتی اثر ہے وہ کسی ایک شے میں سے بھی موجود نہیں ہے تو اللہ - تنائل - دن - رات - گرمی - جاڑہ - برسات آدمیوں کی خورش پر شمش و دیگر خواہشیں کسی ایک میں بھی تو تبدیلی نہیں نہ کبھی دن کی رات ہوئی نہ رات کا دن ہوا نہ آسمان پر سے بنے بنائے آدمی اور جانور زمین پر آپڑے نہ کبھی زمین کے حیوانات آسمان پر اُچھل کود کے جا پڑے۔ یہ تو بڑی باتیں ہیں کبھی یہ بھی تو نہیں ہوا کہ بن مانس مذہب انسان بنگے ہوں یا اس کے برعکس۔ مگر یہ جس طرح سے پیدا ہوتی ہے اُسی طرح سے اسکی پیدائش جاری ہوا دیکھی کی اپنے دستور کی موافق جب یہ قانون فطرت تبدیل نہیں ہوا تو وہ قانون روحانی کیسے بدلا گیا۔ اور کبھی تو مورت اور کبھی زبور اور کبھی انجیل اور کبھی قرآن نازل ہونا کیا معنی۔

ایک دفعہ ایک کتاب نازل فرما دینی تھی کہ اُسی میں کلی و جزوی مسائل مذہب کے ہوتے۔ بار بار کتابیں کیوں نازل فرمائی گئیں اور کس واسطے ہزاروں انبیاء مبعوث ہوئے۔ جس طرح سے تمام دنیا کے روشن کرنے کو آفتاب ماہتاب بنائیے ہیں جو مچھلیوں کی طرح آسمان میں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح سے تمام عالم کی ارواح کی درخشندگی کی واسطے ایک ہی نورانی نسخہ کافی تھا۔

اس سے تو اہل ہند اپنے ویدوں کی نسبت دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ موافق فطرت ہیں کہ جب تک ہی چار وید چلے جاتے ہیں جو مہر سماجی کے کھ سے نکلے ہیں اور جس مذہب کو دنیا کے مذاہب پیچ اور پوچ سمجھتے ہیں اُسی کا مذہب ہی قانون موجب فطرت ہے۔ مگر غور کرنے سے دریافت ہوتا ہے کہ کسی ایک شے کے چند نام ہونے سے وہ شے مختلف

اور علیحدہ نہیں ہو سکتی گندم - انبہ - فرما - نیشکر اگر ہزار قسم کے ہونگے پھر بھی جنس ایک ہی سمجھی جائیگی -

آدمیوں کے رنگ اور جسم اور شہادت میں کیا اختلاف ہو ایک یورپ کے آدمی ہیں ایک روم - ایران - عرب - ہند - افغانستان اور حبش کے خشکے رنگ اور جسم اور وضع میں بہت ہی کچھ تفاوت ہو لیکن سب آدمی ہی ہیں -

غرض کہ کسی شے کے مختلف الاوضاع ہونے سے اسکی ذات میں انقلاب نہیں ہو سکتا ہو -
یہی حال وحی اور رسالت اور کتب آسمانی کا جو کہ وہ وحی کبھی آدم علیہ السلام اور کبھی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور کبھی دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ پر مگر منشا او نفس مطلب سب کا ایک ہی تھا -

جس قدر رسول اور نبی ہوئے سب ایک ہی کلمہ کی ہدایت کرتے رہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے -

انہیں سے کسی ایک نے بھی ایک دوسرے نبی یا پیغمبر کی تردید یا تحقیر نہیں کی جو آیا وہ پہلون کی تصدیق کا کلمہ بھرتا ہوا ہی آیا اور سب کو منجانب اسد اور برگزیدہ نبی آخر دم تک ظاہر کرتا رہا اور جو منادی اگلے کرتے تھے وہی بر ملا دوسرے نے کی -

اگر ایک نبی یا پیغمبر ایسا کیا جائے کہ اسکو قیامت تک کی زندگی دیجاتی اور وہی سب کو ہدایت کرتا اول تو یہ امر خلاف فطرت تھا -

دوسرے لوگ اسکو عجیب الخلق سمجھ کر ہرگز تسلیم نہ کرتے اور اکتا جاتے اور تمام دنیا میں اسکی سیرو سیاحت دشوار تھی صد ہا اعتراض اوردھوئے -

اسواسطے حکیم علی الاطلاق نے موافق قانون فطرت عمل درآمد فرمایا کہ ہر ایک قوم اور ہر ایک ملک میں ایک ایک دو دو دس دس بیس بیس سو سو ہزار ہزار نبی اور پیغمبر اسطے ہدایت خلق کہہ

روحانی صلاح کی غرض سے نبوت فرمائے اور چھ پیغمبر ایسے اولوالعزم صاحب شریعت
سالم شود میں جلوہ افروز ہوئے جنکے احکام اور ہدایت کی تعمیل دوسرے انبیاء اور پیغمبروں نے
بجان و دل کی اُسی کی وعظ اور انھیں احکام کے لکچرہ ہر قوم اور ملک میں دیتے رہے۔

گو وہ مذہبی قانون کبھی تو ریت کے اور کبھی زبور۔ انجیل اور قرآن کے نام سے
موسوم ہوا مگر اصول سب کا ایک ہی تھا اور ایک ہی غرض کے واسطے یہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں
تو ریت اگر قرآن کی تہیہ تھی تو زبور اور انجیل اسکا ایک فصل اور باب تھا۔
جس حالت میں قرآن کتبِ مشین تو ریت۔ زبور اور انجیل کی تصدیق
کرتا ہے اور انھیں عقائد کتبِ منزلہ کو زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ تاکید اور تکرار
سے لوگوں کے دل پر جاتا ہے تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتب سابقہ کے خلاف ہے۔

ان چاروں کتابوں کے عقائد پر جن سے ایمان مراد ہے نظر ڈالی جاتی ہے تو بالکل ایک ہی
اصول اور ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی نشانِ ان سب کا ہے کوئی ایک عقیدہ بھی
تو شکست نہیں ہوا۔

آدمی کا قدم جو وقت زمین پر آیا اور اسکی روحانی صلاح کے لیے جو اصول قائم کیے گئے
انہیں سے ایک لفظ بھی تو نہیں بدلا گیا۔

جس عقیدے کو تو ریت نے ظاہر کیا اسی اصول کو زبور اور انجیل نے اور زیادہ پختہ کر دیا۔
قرآن ایک مجموعہ ان سب کا اور نیز ایک تفسیر کتبِ مشین کی ہے۔

کیونکہ کتبِ منزلہ میں ایمان کے بڑے اصول ہی قائم کیے گئے تھے وحدانیت
رسالت۔ قیامت۔ حشر و نشر۔ جزا و سزا۔ عبادت خدا۔
انھیں پر بہت زور دیا گیا ہے۔

انھیں کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو اور انھیں اصول کی پابندی کا حکم دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ و السلام کو
انھیں کے حکم کرنے کو صحیفے اور انھیں کے شائع کرنے کو کتابیں نازل فرمائی گئیں۔

انھیں کے منوانے کو آسمان سے زمین پر طوفان اٹھایا گیا اور انھیں کے لیے پتھر برسائے گئے۔
انھیں اصول کی خاطر زمین کو آدمیوں کے خون سے رنگین کیا اور انھیں اصول کا عہد
پیمانہ روزِ میثاق لیا گیا۔

انھیں کے واسطے ملک کے ملک غارت اور برباد کیے گئے اور انھیں کی خاطر خاک
کے تیلے مسجدِ ملائکہ بنائے گئے۔

انھیں کے مکار کے لیے زمین پر بجلی گری اور انھیں کا اقتدار بڑھانے کو ایک قوم دوسری قوم سے لڑی۔
انھیں کی اشاعت کو نفوسِ قدسیہ فلک سے اس قدر خاک پر تشریف لائے اور
انھیں عقائد کی بچنگی کے لیے وحی اور الہام پے درپے آئے۔

انھیں عقائد بنی نوع انسانی میں تفرقہ ڈالا اور انھیں عقائد نے کافر و مومن کا مسئلہ نکالا۔

انھیں عقائد سے ایک قوم دوسری قوم پر غالب ہوئی اور انھیں کے سبب تمام دنیا غربت و جہاد
کی طالب ہوئی انھیں عقائد نے ایک قوم کو فاتح دوسری کو مفتوح کھلوا یا اور انھیں عقائد
نے سیاستِ مدن دنیا میں پھیلا یا۔

انھیں عقائد نے تہذیب و رشائستگی کا سبق دیا اور انھیں عقائد نے آدمیوں کو خدا اور نبی اور اوتار بنایا۔
انھیں عقائد سے لوگ گہر و ترسا اور سلمان کہلائے گئے اور انھیں کے لیے دیرِ کنشت۔
کعبہ اور بیت المقدس بنائے گئے۔

یہودی۔ عیسائی۔ محمدی از روئے کتبِ آسمانی در اصل سلمان ہیں اور ان تینوں کو اوپر کے
اصول تسلیم کرنے میں کوئی بھی عذر نہیں ہے۔

جو مذہب تواریت۔ زبور۔ انجیل کا ہے وہی قرآن کا صرف اعمالِ معنی طر
عبادت مالی و دینی کے تغیر و تبدل سے وہ مذہب جو قدرت نے عطا کیا تغیر نہیں ہو سکتا۔

کیونکہ اعمال ایک قسم کا ٹیکس بندوں پر ہے جو کبھی زیادہ اور کبھی کم رہا ہو اور یہ بندہ
اور زمانے کی حالت کے باعث ہی جو مقتضائے فطرت ہے۔

اس لیے کہ آدمی پیدا ہوتے ہی شایستہ نہیں ہو گئے تھے اور نہ شایستگی اور راحت کے سامان ہی اُس وقت کلیہ موجود تھے۔

اس واسطے جیسی حالت آدمیوں کی تھی ویسا ہی بارعبادت کا انپر ڈالا گیا اور جب ترقی کا زمانہ آیا اور آدمیوں کی کثرت ہو گئی اُس وقت انکی حالت کے مناسب عبادت کا ٹیکس لگایا گیا۔ جو مذہب آدم۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو عنایت ہوا تھا اُسی مذہب کی تکمیل قرآن نے کی اور اُسی عقیدے کا اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔

دین اسلام کوئی نیا دین اور مخالف پہلے دین کے نہیں، اسلام بھی ہے جسپر کل انبیاء تھے۔ اسلام کی صداقت کی یہ اعلیٰ درجہ کی سبب نظیر دلیل و شن ہو کہ وہ اگلے کل صحیفوں اور کتب منزلہ اور جملہ انبیاء کی تصدیق کرتا ہے کسی ایک سے بھی تو مخالف نہیں ہے۔

پس جو لوگ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ گویا پچھلے انبیاء اور کتب سابقہ کی تکذیب اور تکفیر کرتے ہیں اور قانون الہی کو اپنی ضد اور تقلید آبائی سے توڑتے ہیں۔ وہ آسمانی مذہب کے پابند نہیں ہیں اپنی ضد کے تابع ہیں۔

اس حالت میں اذروے فطرت وہ لوگ بھی انھیں جیسے ہیں جو بت پرستی اور اوہام باطلہ کا دام تذریر میں پھنسے اور جکڑے ہوئے ہیں۔

جو اصحاب بلند نظر ہیں و جانتے ہیں کہ چھٹی صدی عیسوی تک زمانے کی کیا حالت تھی کس مشد رہبان تاریک تھا۔

دن اور رات تو نے شک اسی طرح سے ہوتے تھے سولج اور چاند اپنے وقت مقررہ پر عالم کو اپنا جلوہ دکھاتے تھے مگر روحانی روشنی دنیا سے بالکل جاتی رہی تھی جہالت اور اوہام نے لوگوں کے دلون کو تاریک کر دیا تھا قوم کی قوم اور ملک کے ملک ظلم اور جہل میں ڈوبے ہوئے تھے۔

روحانی زندگانی کا ایک چراغ بھی کہیں ٹٹھکتا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔

اس انداز سے کو دور کرنے اور روحانی جلوہ بخشنے کے واسطے قدرت نے از روئے قانون فطرت ایک روحانی آفتاب کا جلوہ سر زمین عرب پر جسکو زمین کا مرکز تصور کریں تو بجایہ ایک ایسے اندازہ سے ڈالنا جیسے کہ آفتاب کے طلوع سے پہلے صبح صادق ہو کر شفق نمایاں ہوتی ہے پھر آفتاب ایک بادل کا سا قطرہ نظر آنے لگتا ہے پھر رفتہ رفتہ ٹھکی روشنی کی صاف اور باریک کرین عالم پر پڑتی ہیں اور یکبارگی کچھ دیر کے بعد تمام جہاں منور ہو جاتا کہیں تاریکی کا نام نہیں ہوتا اور نصف النہار کے درجے پر تو اپنا وہ زور دکھاتا ہو کہ کوئی نیگا ہاسکے مقابلے کی تاب نہیں لاسکتی۔

جس قدر جلوے اور روشنیان اور تجلیان ہیں سب اُسکے ویر و بھیک کی پڑ جاتی ہیں۔

قانون فطرت کا خاصہ ہے کہ ایک چیز کے مقابلے میں وہ دوسری شے پیدا کرتا ہے جیسے آگ کے مقابلے میں پانی خاک کے مقابلے میں ہوا۔ روشنی کے مقابلے میں تاریکی شرق کے مقابل غرب جنوب کے مقابل شمال۔ گرمی کے مقابل سردی موجود ہے۔

جب اُس نے تمام اجسام کے روشن کرنے کے واسطے آسمان پر آفتاب کا ظہور کیا تو پانی حواس کے لیے زمین پر ایک ایسے روحانی آفتاب کا جلوہ گر کرنا نہایت ہی ضروری اور لا تجھا جو اندرونی تاریکی اور ظلمت کو دفع کرے جیسے آسمانی آفتاب کچھ شعاع نہیں ڈال سکتا۔

ظاہری اجسام کے روشن کرنے کو آسمانی آفتاب اور روحانی خیالات کو منور اور بجلی کریمکو یہ زمینی آفتاب عرب کے مبارک پہاڑوں سے طالع کیا۔

اُس عربی آفتاب نے دلوں کو روحوں کو عالم کے روشن کر کے دکھلایا جس سے تمام جہاں میں بتدریج اُجالا ہو گیا۔

ایسی روشنی اس کثرت کے ساتھ پہلے زمانے میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔

اس تیرہ سو برس کے زمانے اور پہلے زمانے کا جو مقابلہ کیا جاتا ہے تو زمین و آسمان کا تفاوت نظر آتا ہے اور یہ دنیا ایک نئی دنیا معلوم ہوتی ہے۔

نے شک اگھے زمانے میں بڑے فلسفی اور بڑے ہیئت دان اور اعلیٰ درجے کے محکمات گذرے لیکن وہ یہ روشنی بے کانونو چھٹی صدی عیسوی کے بعد میں ہوا عالم پر نہیں ڈال سکے۔ یہ حکمت اور یہ علوم اور یہ صنعتیں تباؤ تو کہاں تھیں اور یہ زندگی اور امن اور پیش کے سامان کب کسی کے خواب و خیال میں تھے۔

یہ صدقہ اگر انصاف اور تحقیق کی نگاہ سے دیکھو تو اسی عربی عبدا کا ہے جس کا نام ملک در ملک پانچون وقت زور کے ساتھ دنیا میں پکارا جاتا ہے اور وحدہ لا شریک کے بعد اگر کوئی اعلیٰ درجہ ہے تو اسی سے اعلیٰ اور افضل نہی کا جس نے اپنے جلوے سے تمام جہان کو روشن اور منور کر دیا۔

پہلے انبیاء اور پیغمبر جو زمین پر جلوہ گر ہوئے وہ مثل ثوابت اور تیاریوں کے تھے اور وہ اُسکے پیش میں اور پیش رو تھے جو برابر علانیہ پیش بینی اور اُسکی آمد کی پیشین گوئی کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جبکہ زمانہ اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قریب تھا اسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھول کر نیا کیا کہ "آسمانی بادشاہت نزدیک ہے۔"

"فارقلیطا آنے والا ہے" اُسکے ایک ہاتھ میں آتشی شریعت دوسرے میں تلوار ہوگی۔ بڑے بڑے مالی جاہ بادشاہ اُسکے غاشیہ بردار ہونگے "اُنکی بادشاہت ابد الابد ہوگی۔" انبیاء کے حالات جنکو یہود۔ نصاریٰ۔ اہل اسلام تسلیم کرتے ہیں اس کے شاہد ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جسکو علم اور حکمت نہیں عطا کیا گیا۔

اُس علم اور حکمت کا ہی یہ ظور ہے کہ جو دنیا میں اس قدر سامان زندگی ہو رہا ہے۔ تابعین نے انبیاء کے نام سے اور خالفین نے حکما کے لقب سے اُنکو پکارا۔

ان انبیاء نے اپنے نورانی جلوے سے نہ فقط دلوں کو روشن کیا بلکہ اپنے علم اور حکمت سے کل لازمہ زندگی کا بہم پہنچایا جس سے یہ ترقی اور روشنی عالم میں پھیلی ہوئی ہے سو دین کے ساتھ ہی علم حکمت عنایت ہوا۔

کسی کو ادویہ اور نباتات و رجادات کی ماہیت کی تعلیم ہوئی اور کیا صنعت و حرمت کی۔ جس طرح سے دین اور آئین سلطنت کا سلسلہ جاری کیا گیا اسی طرح علوم و فنون ان کے ذریعے سے دنیا میں جاری اور ساری ہو گئے۔

پہلی صنعتیں جو لگوں کی یادگار ہیں جیسے اہرام مصری۔ دیوار چین۔ مصر کی پھول بھلیاں وغیرہ اب تک بھرن کو حیرت ناگ کرتی ہیں۔ مشائین اور اشراقین کے کمالات کس قدر تعجب انگیز اور حیرت افزا ہیں۔ یہ سب کرشمے انھیں انبیاء اور رسولوں کی برکت کے نمونے ہیں جو ہم کو نظر آ رہے ہیں لیکن جو ترقی اور روشنی کہ اس تیرہ سو برس میں دنیا میں پھیلی یہ بات کبھی دنیا کو حاصل نہیں ہوئی جیسے دریا کا دبا نہ کھول دیا جاتا ہے ایسا ہی حال بس تیرہ سو برس میں ہوا کہ علوم اور ترقی اتنی کے بھرنا پیدا کنار نے اپنا منبع کھول دیا جس سے دنیا نہایت درجے کی ترقی پر ہے۔ خداوند کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا جس سے لگن اور بڑی بڑی دیگین اور بیل تک تانبے کی بنائے گئے اور ہزاروں من تانبا ہیکل میں خرچ ہوا اور سواری بھی ان کے لیے وہ عطا فرمائی گئی جو ریل سے زیادہ تیز اور حیرت انگیز تھی اور دو ماہ کا سفر ایک دن میں طے کرتی تھی مگر وہ سواری خاص تھی نہ کہ عام۔

اس زمانے میں ایک نہایت درجے کی کار آمد و طاقت لوبا۔ کوئلہ کا دریا بہا دیا جو تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے جس سے لاکھوں کارآمد چیزیں قسم قسم کی بکر عالم میں پھیل ہی ہیں اور سواری وہ عنایت فرمائی جس کے مقابلے میں پہلی سواری کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ رحمت الہی اسی کا نام ہے کہ عام ہو سو اس زمانے میں وہ رحمت ہر جگہ اور ہر مقام پر موجود ہے۔ اس ایسا کہ جسکی نظیر نہیں آسائش وہ کہ جب کا جواب نہیں ہر ایک فریق آزاد اور ہر ایک قوم اپنے حال میں مست ہے۔

وہ وہ ایجادیں اور صنعتیں دنیا میں پھیلیں جو کبھی خواب خیال میں بھی نہیں آتی تھیں۔

قدرت سے یہ ذخیرہ اسی وقت کے لیے روز ازل سے مختار رکھا تھا اور یہ رحمت الہی
 رسول عربی کی امت کے لیے مخصوص کی گئی تھی جیسے نبوت کو ختم کرنا منظور نہ تھا
 وہ وہ جو کیا گیا تھا کہ تیرے بھیجنے سے یہی مطلب ہو کہ دنیا کو رحمت
 سے بھر دیا جائے، کیسا سچا اور پورا ہوا اسی واسطے رحمت للعالمین
 کے لقب سے وہ ختم المرسلین پکارا جاتا ہے۔

یہ قرار پا چکا ہے کہ ہندوستان میں ترقی جلد رہو گی ہے اور علوم تانہ ہوس
 ہن یہ یورپ کا پرتو ہے لیکن دیکھنا چاہیے کہ یورپ میں یہ شایستگی کہاں
 سے آئی اور کس قوم کی بدولت یورپ اس قدر مذہب اور شایستہ ہوا ورنہ یہی
 یورپ پانچ سو برس پہلے نہایت ہی تاریکی میں پڑا ہوا تھا اور سب اقوام سے
 بدتر اسکی حالت تھی سو یورپ کے وحشیوں اور جاہلون کو یہ تہذیب اور شایستگی
 بدولت اہل عرب و اہل روم کے حاصل ہوئی جنکے دلوں پر جس لوہے
 عربی آفتاب کا پڑا ہوا تھا جس نے عالم کے روشن کرنے کو فلک سے جلوہ ڈالا تھا۔
 جب تک اہل یورپ اپنی تقلید آبائی اور پابندی رسم سے دست بردار نہیں ہوئے
 اسوقت تک انکو ترقی کا زینہ نہیں ملا اور وہی جمالت کی گنگور گٹھا انپر چھپائی رہی۔
 جن لوگوں نے اُس دلوں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قہر آبی کا نمونہ گمان کیا ہو وہ تانہ
 فطرت کو مد خطہ مندرائیں۔

نے خاک جب تیرہ برس تک نافرمان بندوں نے اُس سچے اور برگزیدہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کا گمان نہیں ماما اور اسکی جان کے اس قدر دشمن ہوئے کہ جسکے باعث وہ اپنا
 مقدس وطن چھوڑ کر جلا وطن ہوا اور پھر وہاں بھی انھوں نے اُس کو اہن سے نہیں
 بیٹھنے دیا اور ایک لشکر تیار کر کے اُس پر چڑھائی کی ایسی حالت میں کوئی اہل انصاف
 ہکو جلائے کہ چارہ کار بجز تلوار کیا تھا۔

ہزاروں آدمیوں کے مقابلے میں سوچا پس آدمی بھی کچھ حقیقت رکھتے ہیں اور سات تلوار
اور تین اونٹ کی بھی کوئی اہم ہوتی ہے مگر مزاکیرا نکرنا خداوند تعالیٰ پر توکل کر کے ایسے
خونخوار اور جبری لشکر کے مقابلے کے لیے گنتی کے چند آدمی جنکے پاس صرف سات
تلواریں اور تین اونٹ تھے اپنے ہمراہ لیکر گھر سے باہر نکلا۔

یہ عین مقتضای انسانیت جو ان آدمی تھا کہ وہ اس وقت میں اپنے اور اپنے متحقدین کی حفاظت
کا بندوبست کرتا سوا اسکے لیے بجز تلوار کپڑے کے اور کیا صورت تھی۔

جو یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اسلام کا منشا ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بڑو شمشیر سلمان کیا جائے محض ناقصیت کا سبب
اسلام نے تلوار کے زور سے نہ شک نے نظیر غلبہ پایا مگر ایک متنفذ کو بھی اسلام لانے پر
مجبور کرنے کا ہرگز منشا اسلام نہیں ہے اور نہ اسلامی تاریخ میں کوئی نظیر ایسی دیکھ سکتا ہے
کہ صرف اسلام نہ لانے کے سبب کسی شخص کی گردن ماری گئی ہو۔

اگر ایسا منشا اسلام کا ہوتا تو اتنے عرصے تک ہر ملک اور ہر قوم پر مسلمانوں کا غلبہ ہاں خالفت
فرقے کا ایک آدمی بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔

واقعی مسلمانوں نے مسندِ توڑے گرجا گرائے ہزاروں لاکھوں مخالفین کو قتل کیا انکے زن
و بچے لونڈی غلام بنائے لیکن یہ حال مخالفت کی حالت میں لڑائی کے وقت ہر ایک قوم کا
ہوا ہے کسی قوم نے غلبہ کی حالت میں ہرگز کمی نہیں کی۔

اسلام پر کیا منحصر ہے ملکی لڑائیاں جو روے زمین پر ہوئی ہیں ان پر نظر ڈالو کہ ایک قوم نے
دوسری قوم کے ساتھ کیا کیا کیا۔

جنگِ مہابھارت میں پانڈوؤں نے کوروؤں کا کھلا کائیکر خون کیا
اور اُس خون کو پکیر یہ کہا کہ ”ایسا میٹھا شربت عمر بھر نہیں پیا۔“

چنگیز خان جو پودھ مست کا پابند تھا اُسے بالکل نسل انسان کو منقطع ہی کرنا چاہا تھا
سوائے قتل عام اور لوٹ مار کے کوئی کام اُسکو پسند نہیں تھا۔

ہمارا جبرام چند رچی نے صرف ایک سورت کی خاطر تمام لٹکا کو غارت کیا۔
 یہودیوں اور عیسائیوں نے معبودوں میں وہ ظلم کئے جنکو شکر کلیجہ بیٹتا ہے۔
 مسلمانوں نے زن اور بچے کو کہیں قتل نہیں کیا مگر یہود اور نصاریٰ کی تلوار نے
 سبکو ایک کھیت میں شہید کیا۔

بخت نصر کا لٹکان ٹہین اور یونانیارٹ کے واقعات ملاحظہ کرلو۔
 اسلامی تلوار واقعی چل رہی تھی اور لوگوں کے سر زمین پر اولوں کی طرح گرتے تھے مگر وہ تلوار
 ایک بجلی تھی جو رحمت کا مینہ برساتی تھی۔

لوگوں کے خون سے جو زمین لالہ گون ہو رہی تھی وہ زبان حال سے بتلا رہی تھی کہ یہاں
 چمن کھلے گا اور وہ بہار آئیگی جو کبھی دیکھی نہ سنی ہوگی۔

وہی قتل اور خون ریزی جسکو آپ نمونہ قہر الہی کا خیال کرتے ہیں آئندہ نسلوں کی ترقی اور
 زندگی جاودانی کا باعث ہو گیا۔

آج جو یہ بہار دنیا میں آ رہی ہے وہ اُسی تلوار کی بدولت ہے جو عربوں کے ہاتھ میں تھی۔
 وہ ایک مٹا فاسد تھا جس نے دنیا کے جسم کو خراب کر رکھا تھا اور یہ مواد فاسد کئی صدیوں سے جمع ہو رہا تھا
 جسم میں جب تک خلط فاسد رہتا ہے جسم مند رست نہیں رہ سکتا۔

خود طبیب قسم قسم کی ادویہ سے خلط فاسد کا اخراج کرانا ہر کس غرض سے صرف مریض کی صحت کے لیے
 وہ فصدین کھاواتا ہے سہل دیکر خلط فاسد کا دفعیہ کرتا ہے کس مراد سے بیمار کو
 شفا دینے کے واسطے ۱

باغبان میوہ دار درختوں کی ڈالیاں چھانٹ کر برابر کرتا ہے عین شفقت سے۔

باد صرصر کی بارگی درختوں کو پت جھڑ کر کے ننگا کر دیتی ہے عین رحمت سے۔

خزان بہار کا خاص سبب ہے اگر خزان نہ تو بہار کا ہونا ناممکن ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ فطرت نے یہ قانون جملہ مخلوقات کے واسطے بنایا ہے۔

جو لوگ مختصر میں ہیں کہ دین اسلام نے خون کی ندیاں زمین پر بہائیں اور لاکھوں جانتے بوجھتے
 لیکن وہ بہ نظر غور قانون قدرت کو ملاحظہ کریں۔

اب یہ خیال ہو سکتا ہے کہ جب قانون قدرت یہی ہے کہ وہ مواد فاسد اور خلط کا سد
 کی طرح ناخرمان اور سرکشوں کو چھانٹتا رہتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اب اسکا عمل در نہیں
 اور اسلامی شمشیر میان میں ہے۔

بلاشبہ اس وقت اسلامی تلوار میان میں ہے اور اس حالت میں وہ میان میں ہی رہنی چاہیے۔
 قانون قدرت کسی حالت میں نہیں بدل سکتا مگر وہ کبھی کسی صورت سے اور کبھی
 کسی وضع سے اپنا عمل کرتا ہے۔

انگلستان میں کوئی مسلمان بادشاہ جہاد کرنے نہیں گیا۔

امریکا پر کسی نے فوج کشی نہیں کی۔

ہندوستان میں ایک عرصے سے اسلامی تلوار سرنگون ہے۔

مگر انگلستان کے شہر لیورپول میں ایک فاضی مسٹر کو سلم اور امریکا میں
 مسٹروب ایک مجاہد ایسا پیدا ہو گیا کہ لاکھوں فوج بھی وہ کام مذہبی جوان و جوان
 مردوں نے کام دیا۔

ہزاروں تلواریں اور خنجر وہ کارروائی نہ کرتے جوان کی زبان اور قلم نے کی۔

ان جوان مردوں کے قلم اور زبان نے مخالفین کے روبرو اسلام کو سرخرو کر کے دکھلا دیا
 اور ثابت کر دیا کہ تمام دنیا میں اسلام ہی خدائی مذہب ہے۔

ہندوستان میں صد ہا سالے اور اخبار جو روزمرہ شائع ہوتے ہیں جہاد کا کام
 لے رہے ہیں۔

سفر کی اتنی علم کی روانی جمالت کو اٹھاتی اور مٹاتی جاتی ہے مختلف علوم اور
 اقوام کا میل جول اس تاریکی کو دور کرتا جاتا ہے جو ہزاروں برس عالم کو گھیرے ہوئے تھی

صد ہا اشخاص تعلیم پا کر ان کتابوں کے ترجمے اردو اور انگریزی شائع کر رہے ہیں جیسا کہ ان
حصص پر دے میں تھا۔

جو لوگ اپنی مذہبی کتابوں کے حال سے بے خبر اور آبائی تقلید کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں
وہ اُس سے نکلنے اور اس زنجیر کے توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔

چونکہ جھوٹے یوں نہیں ہوتے جو جھوٹے مذہب ہیں وہ خود پست و بلیول اور حقیر ہوتے جاتے ہیں
اگر یہ اگرچہ راہِ راست پر نہیں آئے مگر بت پرستی سے تو بیزار اور توحید کی جانب مائل ہو چکے ہیں
عیسائی کو جو جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلام کی تصدیق تو پکار پکار کر کر رہے ہیں
ایسی حالت میں کیا ضرورت شمشیر زنی کی ہے۔

قانون قدرت ایک دوسرے پر لائے میں اپنا عمل کر رہا ہے۔

ابتداءً آفرینش میں جہاد نہیں تھا اور رسولوں کے معجزات دیکھ کر ایمان دار لوگ انکی
تصدیق کر لیتے تھے جب دنیا زیادہ بڑھ گئی اور علم و حکمت سے لوگ آگاہ ہوئے اور جاؤ
رہل جو شش دنیا میں پھیل گیا تو معجزات کو بھی سحر گمان کرنے لگے۔

خداوند جل وعلی شانہ کے رسولوں کو بر ملا یہ کہتے تھے کہ ”یہ جھوٹا جہاد و گرتے“ اب خلط فاسد
کے وسیعہ کے واسطے جہاد کا حکم نازل ہوا جس کا عمل ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا مگر موقع بہ موقع
جس وقت ایمان دار لوگوں کے امن اور حفظ جان و آبرو میں خلل اندازی ہوگی اسی وقت
انکو ملو اور پکڑنا مندرجہ ہے۔

وقت ضرورت چونکہ گریز دست بگیر و سر شمشیر تین
یہ امر سرگز نہیں ہے کہ جہاد کا حکم اُسی وقت تھا اور آئندہ کے واسطے نہیں ہے اور
جہاد سے کوئی قوم خالی نہیں رہی۔

موسیٰ۔ داؤد علیہما السلام کے حالات عیسائی اور یہودیوں کے واقعات
سری کرشن جی اور رام چندر جی کے تذکرات اُسکے شاہد ہیں۔

ہو وہ مذہب والوں نے ہندوستان سے بُت پرستوں اور برہمنوں کو کیسا چھانٹا
عیسائیوں نے یہودیوں کو اور یہودیوں نے عیسائیوں کو کس قدر کاٹا۔
 کون سی قوم ہے کہ جس نے بحالت قوت دوسری قوموں پر جہاد نہیں کیا قسیم سے
 تو ان مذہب کے ساتھ رہی ہے۔

یہ خداوند کریم کی عین رحمت ہو کہ اس نے قہری ارادت سے رحمت فرما کر رحمی ارادت
 کا عمل فرما رکھا ہے جو خلقت اگلے قہر اور غضب الہی سے محفوظ اور مصون ہے۔

جو مضمون تحریر ہو رہا ہے اور جس دعویٰ کا ثبوت دیا جا رہا ہے وہ عنوان فراموش نہیں
 ہونا چاہیے کہ ”سچا مذہب ازرونی فطرت وہی ہے جس کے اصول قسیم سے ہیں اور
 اُن میں تبدیلی نہیں۔“

سو وحدانیت جو سب اعلیٰ اصول مذہب کا ہو اُس کو جیسا مسلمانوں نے پکڑا ہے
 اور جو بقدر اُن کے یہاں اس کا تشدد ہے وہ کسی کے یہاں نہیں جب تک کوئی شخص دل اور
 زبان سے یہ اقرار نہیں کرتا کہ ”خدا کے سوا کوئی معبود نہیں“، اس وقت تک وہ دائرہ اسلام
 میں داخل نہیں سمجھا جاسکتا۔

دوسرا اسی جملے کا ایک جزو اور ہے جس میں دوسرا اصول ایمان کا ہو وہ کیا ہے! وہ یہ ہے کہ
محمد خدا کا رسول ہے۔“

رسالت کا ثبوت فطرتی اور اُنکی ضرورت قدرتی ہم پیشتر بیان کر آئے ہیں یہاں اسلام کے
 س دوسرے اصول کی یہ بحث ہم کرنا چاہتے ہیں کہ قدرت نے انبیاء کا مبعوث
 مانا کیون موقوف کر دیا اور ایک خاص ذات پر کس وجہ سے نبوت کو ختم کیا۔

نارات۔ گرمی۔ سردی۔ برسات تو بدستور ہوتی ہیں الہام میں کیون کمی منہادی او
 نا آئی کیون بند ہو گئی جب کہ وہ موافق فطرت تھی جس حالت میں اور کوئی قاعدہ نہیں
 ماقویہ روحانی قانون کا اصول کیون تبدیل فرمایا گیا۔

لیکن اسکو بہ نظر غور انصاف اور تحقیق کی رو سے دیکھا جاتا ہے تو اسکا عمل در آمد پہلے سے ہزار درجہ بلکہ لاکھ درجے زیادہ پایا جاتا ہے۔

حضرت آقو م علیہ السلام سے لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جب قدر انبیا اور رسولؐ ہر ایک انھیں چار اصول کا وعظ اور درس دیتے رہے یعنی توحید۔ رسالت۔ قیامت۔ جزا و سزا۔

کسی نبی اور پیغمبر نے ان چاروں اصول کے اعلاہ اور اظہار کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی اور سب نے اپنی صداقت کے واسطے معجزے دکھائے کسی نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی کسی نے عصا کو اڑا دیا اور اپنے کف دست کو بی بیٹا اور کسی نے مردوں کو زندہ کر کے دکھلادیا۔

مگر جب سحر اور فلسفہ کا روز ہوا تو معجزات کے بھی منکر ہو گئے اور انبیا کی تکذیب کرنے لگے اور آئندہ کو یہ زمانہ آنے والا تھا جس میں فرمیں اور سحر و جادو جاری ہونے کو تھے اور فلسفہ اور دیگر فنون گھر گھر اور گلی گلی پھیلنے والے تھے۔

یہ تار برقی اور ریلیوی جو آدمی کی صنعت اور ایجاد ہے کتنا بڑا اعجاز ہے اور جب اسکی حقیقت پر نظر کی جاتی ہے تو کچھ بھی تعجب انگیز بات نہیں معلوم ہوتی

ایک ایسے شخص کے روبرو جو فلسفہ سے ناواقف ہو اس گاڑی اور تار برقی کا اُسے کبھی نام بھی نہ سنا ہو ذکر کیا جائے تو وہ اسکو معجزے سے بڑھ کر سمجھیکا اور نہایت مبہر حیران اور ششدر رہیگا جسکی حقیقت ایک ادنی طالب علم کے روبرو یہ سچ ہو اور وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کی نظر ایک ذرا سی بات پر لگتی کہ دھوئیں اور بھاپ میں اتنی بڑی قوت ہے اور برق میں یہ اثر ہے۔

کھانا سبکے گھر میں پکاتا ہے کوئی عورت ادنی سے ادنی بھی اس بات سے ناواقف نہیں کہ بھاپ میں زور ہے صدام مرتبہ انکی ہانڈ می کے سر پویش بھاپ کے روز سے لگت چڑھتے ہیں

مگر حکیمانہ نظر پہلے سے اسپر نہیں گئی جیمس واط کا ہی حصہ تھا جسکو قدرت نے اس غرض کے واسطے انتخاب کیا تھا۔

جیمس واط کوئی بڑا فلسفی یا کوئی یونانی حکیم نہیں تھا ایک ادنیٰ کونسلے کی کان کھودنے والے مزدور کا بیٹا تھا جس نے یہ **وٹانی انجن** بنا کر سبکو حیرت میں ڈال دیا۔

اسی طرح سے ہر سال نئی ایجادیں اور نئی کلین کثرت سے جاری ہو رہی ہیں جب تک دیکھ کر عقل حیران ہوتی ہے۔

پس ایسے نامے میں کیا اثر ان معجزات کا لوگون پر ہوتا۔

اس لیے قدرت نے چاہا کہ کوئی ایسا معجزہ دیکر ایک بڑا زبردست اور اولوالعزم پیغمبر دنیا میں بھیجا جائے کہ جس سے بڑے بڑے فلسفی اور فرمیسین عاجز ہو جائیں۔
 وہ معجزہ ایسا پایدار اور محکم ہو کہ پھر اس کے مقابلے میں کسی معجزے کے اظہار کی ضرورت نہ رہے اور اسی میں وہ مذہب کے ابتداءے آفرینش سے جاری کیا گیا ہو مکمل کر دیا جائے۔
 مول کے سوا جس قدر اعمال اور طریق تمدن ہیں وہ سب بتلا دیے جائیں کوئی دقیقہ بچے بغیر گزشت نکلیا جائے جملہ مذاہب کا تذکرہ اور اوامرو انوایہ کے سوا قیامت کے حالات جزا و سزا کے بیانات اٹھیں مندرج ہوں۔

بات و غیبی اخبار میں یہ اس وجہ سے نظیر ہو کہ اسکا تانی تلاش کرنا محال یقین کیا جائے۔

سب سے زیادہ زبردست اور اولوالعزم اور افضل پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین رب میں مبعوث ہوئے کہ جسکی بڑے بڑے حکیموں اور فلسفیوں نے تصدیق کی۔
 انکے زبردست اور سب انبیاء سے بڑھ کر اور اعلیٰ ہونے کا ادنیٰ نمونہ معجزہ **شق القمر** ہے
 وتمام عرب تسلیم کرتا ہے اور کسی نے آج تک اُسکی تردید نہیں کی۔

لہٰذا مخالفین نے اُسکو دیکھ کر یہ تو کہا کہ محمد بڑا جادوگر ہے جس نے چاند کو بھی شق کر کے دکھلایا
 یہی نے نہیں کہا کہ چاند شق ہوا ہم نے نہیں دیکھا۔

پہلے بیون نے معجزات دکھلانے میں بے شک کمال کیا ہے اور ہزاروں لاکھوں
معجزے انھوں نے دنیا کو دکھلائے کسی نے زمین کو اور کسی نے ہوا کو اور کسی نے بحر کا زم کو
سخر کر کے دکھلایا لیکن آسمان پر کسی کے معجزے کا طور نہیں ہوا۔

علامہ ازین پہلے انبیاء کے معجزات حاضرین کے معاینہ کے لیے ہوتے تھے جنکو قیام نہیں تھا
وہ ایک وقت کرشمہ قدرت کا ہوتا تھا۔

کوئی پیغمبر اپنا معجزہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے دکھلانے کو چھوڑ کر نہیں گیا جیسا کہ محمد صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنا معجزہ چھوڑا جو ہر وقت اور ہر جگہ موجود اور ویسا ہی زندہ ہے وہ اس سے
بھی بڑا معجزہ ہے جسکو تمام دنیا قرآن کے نام سے پکارتی ہے۔
پس ہم انھیں دو معجزوں کے اعلیٰ اور افضل ہونے پر بے زور سے دعویٰ کرتے ہیں کہ۔

محمد کے اندجگ میں نہیں	ہوا ہے نہ ایسا نہ ہو گا کہیں
"یا صاحب کمال و یا سید البشر لا یکن البشائر کا کان حستہ	ہر وہمک المنیر لست ذو القمر بعد از خدا بزرگ توئی قتمہ مختصر
اُن مرکزہ در ہفت جدول چابک قدم بساط افلاک	گرداب پسین مویح اقل والا گہر محیط لولاک

اور باب دانش اور مہجانب پیش ذرا سی دیر کے واسطے دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں اور بغور ملاحظہ
فرمائیں کہ اس دسے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ہزاروں پیغمبر ہزاروں
نبی ہزاروں ولی ہزاروں حکیم لاکھوں فلاسفہ کروڑوں ساحر ہو گزرے مگر
جس کسی نے کوئی کرشمہ اپنی خرق حادث یا علم اور سحر کا دکھلایا وہ زمین پر ہی دکھلایا آسمانی
جانب کسی نے رخ تک نہیں کیا۔

چاند۔ سورج تو بڑی چیز ہیں کسی ستارہ پر بھی دسترس نہیں ہوا نہ کسی کا معجزہ وہاں تک پہنچا
اور نہ کسی کی حکمت اور جاوونے یہ کمال دکھلایا۔

سب اقوام کی تاریخیں اور سب مذہبوں کے دفتر حیان ڈالو کہیں ایسا تذکرہ نہیں ملے گا جس میں کسی نے آسمان سے ایک بادل کے ٹکڑے کو بھی مسخر کر کے دکھلادیا ہو۔
یہ ایسا بڑا معجزہ ہزاروں شہادتوں اور معتبر روایتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حالات میں ہم کو ملتا ہے۔

مسیح علیہ السلام کا بے باپ کے پیدا ہونا واقعی حیرت انگیز اور تعجب خیز معجزہ ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا وجود نے ان باپ کے اُس سے کئی ہزار برس پہلے ہو چکا ہے۔
جنتہ را دنیا اور رسولوں نے اپنے اپنے معجزے دکھائے اُن میں سے کسی ایک کا بھی نشان عالم میں نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہر گلی اور کوچے میں طشت از بام مسجد کے پیش نظر ہے جسکی عبارت کی بے نظیر فصاحت اور بلاغت اور بے مثل ہدایت اور غیبی اسرار کا اظہار اور اسکی تہذیب اور شائستگی کی ستائش پکار پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ یہ کلام الہی ہے جسکی نظیر نہ آج تک ہوئی اور نہ آئندہ کو قیامت تک ہو۔
ایک معجزہ اُس انبی معظّم کے دست مبارک سے ایسا کر دکھایا کہ جب کا نام آسمان پر جلوہ گر ہے اور دوسرا معجزہ زمین پر بندوں کے لیے ایسا چھوڑ دیا کہ جو قیامت تک اسی شان اور ہدایت کے ساتھ جلوہ افروز رہے گا۔

ایسا ہی اعلیٰ اور اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائق تھا کہ جو دین کی تکمیل کرے اور اُس کے تابعین اس درجے کے ہوں جو تبلیغ احکام الہی میں انبیاء کا کام دین کیونکہ دنیا بڑھنے والی تھی دس میں پچاس سوا انبیاء سے کیا کام چل سکتا تھا۔

انھیں دین کے اصولوں کو جو ابتدائیں قائم کئے گئے تھے ہر ایک شہر ہر ایک قصبہ ہر ایک گائون میں ہر ملک کے اندر علماء اسلام ڈنکا بجا رہے ہیں سبکی آواز ہر کان میں پہنچتی ہو
یہی کام تھا جسکے واسطے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتے تھے سو وہ کام پہلے سے لاکھ درجے زیادہ تاکید کے ساتھ برابر جاری ہو رہا ہے۔

ایک ایک بچہ گلی گلی اور کوچہ کوچہ پکار رہا ہے کہ "اے لوگو خدا کی عبادت کرو اس کے
سوا کوئی معبود نہیں ہے۔"

"اس کے حکم میں کسی کو دخل اور خستیا نہیں ہے۔"

"آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کا خدا مالک ہے۔"

"جنکو تم اس کا شریک اور اپنے کام کا کفیل سمجھتے ہو وہ انکو ایک چھوٹے سے
چھلکا دینے کا بھی اختیار نہیں ہے۔"

"پاک ہے السدان باتوں سے جنکو تم شریک کرتے ہو۔"

"خدا سے ڈرو تا کہ تم دنیا اور آخرت میں آرام پاؤ۔"

"دنیا کی زندگی اور اسکی عیش و آرام سب فانی ہیں جو خواب خیال ہو جائینگے آخرت کا لطف
اور عیش جو مرنے کے بعد ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے پائدار اور باقی رہیگا جسکو کوئی تم سے بھی
نہیں لے سکے گا اور جس چیز کو تمھارا دل چاہیگا وہ وہاں فوراً ملے گی۔"

"اس ناپائدار کی خاطر کیون عیش جاودانی کو ہاتھ سے کھوتے ہو۔"

سیدھا راستہ اختیار کرو اور سیدھا راستہ ہی ہے کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش مت کرو
اس کے حکم اور اختیار میں کسی کو شریک مت بناؤ۔"

"خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔"

"از روئے فطرت تمھاری نظر اس بات پر جاتی ہے کہ بیشک مالک ہمارا پروردگار ہے
پھر اسی پر کیون نہیں جیسے رہتے آباؤی تقلید اور رسم کی پابندی پر کیون طاقت خراب کرتے ہو۔"

"موت کا نقارہ سر پر بج رہا ہے اور ہر وقت اور ہر جگہ سے یہ صدا برابر آرہی ہے
بے رحم کیون نہیں ہوشیار ہوتے۔"

"خدا اکیلا ہے نہ اس کے بیٹا ہو اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہو اور نہ اس کے گوت ہو اور اللہ بے پروا ہے۔"
"کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم کو فی نہیں پیدا کیا ہو اور تم خدا کے پاس واپس نہیں جاؤ گے۔"

حضرات! یہی باتیں تھیں جنکو انبیاء اور پیغمبر سنا تے تھے اور یہی باتیں تھیں جنکی خاطر خدا کے رسول قوم کے عذاب اٹھاتے تھے۔

یہی باتیں تھیں جنکے منوانے کے لیے آسمان سے طوفان اور پتھر برستے تھے۔ اور یہی باتیں تھیں جنکے واسطے پے پے اپنی اور رسول عالم شہود میں جلوہ گر ہوتے تھے۔ یہی وہ ہدایت تھی کہ جسکو ارباب دانش صاحب قسمت حاصل کر کے نوید جاودانی حاصل کرتے تھے اور یہی وہ وحی اور پیام الہی تھا کہ جسکے تسلیم نہ کرنے سے لاکھوں قوم کے سردار دنیا اور آخرت کا دائمی وبال اپنے سر پہ لیتے تھے۔

انہیں کلمات نورانی نے روحانی زندگی بخشی اور انہیں احکام نے عذابِ ثواب کی فرخندگی بخشی انہیں دل نواز صدائوں نے اقوام کو مہذب بنایا اور انہیں دگلہ از آوازوں نے عالم میں ہر رنگ مچایا اسی نور نے دنیا میں یہ اُجالا ڈالا اور اسی کے باعث حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکالا۔

انہیں کے اظہار کے لیے وید اور زندو سمجائے گئے اور انہیں کی تاکید کے لیے توریت۔ زبور۔ انجیل اور قرآن نازل فرمائے گئے۔

جس حالت میں رسالت اور نبوت کا کام اس درجہ زور شور کے ساتھ عالم گیر ہو رہا ہے تو پھر کیا ضرورت نبی اور پیغمبر کی ہے۔

فطرت کی عادت ہی یہ ہے کہ کامل اپنی قیمت کامل اور ناقص قیمت ناقص پاتا ہے جو میوہ خام ہوتا ہے اُسکی ویسی قیمت اور پختہ اپنی قیمت پختہ لیتا ہے اور پہلے سے کوئی میوہ یا پھل پختہ اور کامل برآمد نہیں ہوتا اول خام اور ناقص ہو کر بعد میں پختہ اور کامل ہو جاتا ہے اسی طرح سے دین پہلے خام اور ناقص تھا جسکو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کامل اور پختہ کر دیا گیا۔

سی واسطے اُسکے تسلیم کرنے اور عمل کرنے والے بھی پہلے فرمانبردار بندوں سے کامل اور پختہ ہیں۔

جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء اور رسولوں میں اعلیٰ اور افضل ہے اس کے تابعین بھی کامل دین پانے سے پہلے بندہ سے اعلیٰ اور اشراف ہیں۔

اس وقت بڑے بڑے بادشاہ اور اعلیٰ درجے کے حکما اور بہادر اور فریبی و کارساز اور شاعروں کا تذکرہ سب کے ہاتھ میں ہے جو مختلف اقوام اور ممالک میں گزرے ہیں اور لاکھوں قسم کے صاحب کمال اور ذی فنون اور شعبہ سے باز دنیا میں ہوئے ہیں ان کے حالات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مقابلہ کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دین جاری کیا تو اس میں فانی فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔

ابتدائی حالت اس گزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقر و فاقہ اور قوم کی تکالیف میں گزری اور وہ زمانہ کہ تمام ملک عرب اس کے تابع فرمان تھا اور جان و مال اس کے اشارے پر قربان کرنا اپنی حیات جاودانی جانتا تھا۔ ان دونوں حالتوں کا موازنہ کرو۔

ایک وہ وقت تھا کہ ہر ایک متنفس جان کا خواہاں تھا اور زمین بھی وطن کی دشمن ہو رہی تھی اور اس دوسرے وقت میں لاکھوں آدمی جان و مال سے حاضر تھے اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ذرا بھی تغیر نہیں ہوا۔

جیسا اُس حالت میں وہ اپنے کو مسکین اور غریب بندہ سمجھتا تھا ایسا ہی اب سب کے ساتھ لطف اور اکرام سے پیش آتا تھا اور غریبی گزران کرتا تھا۔

اور بس کلمہ کی خاطر وہ پہلے وقت میں جان کھپاتا تھا اسی کے واسطے وہ اس دوسرے وقت میں نہایت سرگرمی اور ہمدلیغ سے غروے اور جہاد کرتا تھا اور ہر دم ہمہ تن اُسمین مشغول تھا۔

اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا اور برگزیدہ منجانب اللہ نہوتا اور اُس ہدایت و تلقین سے اس کی کوئی ذاتی غرض متصور ہوتی تو وہ یہ کبھی نہ کہتا کہ ”میں بھی تم جیسا ایک اکابر ہوں“ ”مجھ پر اور میری اولاد پر زکوٰۃ خیرات حرام ہے“

”میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں میرا اجر اللہ رب العالمین پر ہے۔“

”میں تم کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو ایک ایک کھڑے ہو کر سوچو کہ تمہارے

اس دنیا میں کچھ جنوں تو نہیں ہو گیا ہے یہ تو تم کو ایک بڑی آفت سے بچانے کے لیے

متنبہ کرتا ہے اور تم سے اجر کچھ نہیں مانگتا۔“

”اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے میں ماہتاب و بدتیب بھی میں اس ہاتھ

خلق اللہ سے جس کا مجھ کو حکم ہے باز نہیں رہ سکتا۔“

یعنی دولت دنیا جس پر مجھ کو تم لپٹاتے ہو کیا چیز ہے چاند سورج جن پر تمام دنیا کے کائنات

کا دار و مدار ہے اور جن کا ہاتھ میں آنا ناممکن ہے اگر یہ بھی مجھ کو سوپ دو اور میرا غیر قبضہ کرادو

تب بھی میں احکام الہی کے پونچھانے میں کمی نہیں کر سکتا۔

”اگر تم سچے ہو اور مجھ کو جھوٹا سمجھتے ہو تو قرآن جیسی ایک سورت ہی تین چار یا آٹھ دس

آیتوں کی برابر بنا لاؤ۔“

بھلا ایک آن پڑھ آدمی بڑے بڑے علما شعرا فصحاء عرب کے روبرو کیا یہ دعویٰ

کر سکتا ہے یہ وہی غیبی زور تھا جس کی قوت سے وہ احکام الہی کی تبلیغ پر مامور ہوا

تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا۔

”اے لوگو! خدا کی عبادت کرو جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا مالک ہے۔“

”اُسی کے آسمان اور اسی کی زمین ہے۔“

”میں اور تم سب اُس کے ناجیز بندے ہیں۔“

”اُس کی ذات کے سوا کوئی خدائی کے لائق نہیں۔“

”قسم ہے روشن کتاب کی۔“ ”میں نے بنایا ہے اُس کو عربی زبان کا قرآن۔ تاکہ تم سمجھو

اویہ کتاب لوح محفوظ میں ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔“

”یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے اُتری ہے۔“

۱۱۲
”نئے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان داروں کے لیے نشانیاں ہیں“

”اور تمھارے پیدا کرنے اور جانوروں کے پھیلانے میں تمہیں لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں“
”اور رات دن کے پلٹنے اور آسمان سے روزی نازل کرنے میں کہ اس خشک مین کو شایا

کرنا ہے اور ہواؤں کے بدلنے میں نشانیاں ہیں“

یہاں دہریوں اور فلسفیوں کے سمجھانے کے واسطے ”عزیز و حکیم“ اپنے دو بڑے صفت ابتداء کلام میں بیان فرما کر از روئے فطرت بتلاتے ہیں کہ جس نے بدست حکمت والے نے یہ قرآن اتارا ہے اسکی قدرت کی نشانیاں زمین اور آسمان میں بہت ہیں جنکو تم اچھوٹے دیکھتے ہو انہیں غور کرو اور نیز اپنی پیدائش اور جانوروں کی پھیلاؤ کو حکیمانہ اور فلسفیانہ نظر دیکھو کہ کس حکمت اور خوبی سے بنے تمکو اور جانوروں کو بنایا ہے اور کس طرح سے ہم مردہ زمین کو سرسبز اور شاداب کرتے ہیں اور دن رات اور گرمی جاڑہ برسات میں ہواؤں کو تبدیل کرتے ہیں اس سے ہمارا خالق ہونا ہر ایک کے بیان کر رہی ہے پھر کیسے کہتے ہو کہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اگر یہ عالم حادث نہوتا اور قدیم سے از خود ایسا ہی بنا ہوا ہوتا تو اس میں یہ تغیرات نہوتا۔ اس طرح سے دن رات نہ پلٹتے ہر گھڑی اپنا رنگ نہ بدلتے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی بڑا زبردست حکمت والا ہے جسکے قبضہ قدرت میں یہ

آسمان اور زمین اور ہوا اور منہم اور دن اور رات کہ جس وضع اور طرز پر وہ چاہتا ہے اسی طور سے یہ اپنا طور کرتے ہیں۔

”کسی زلف و رخ کا یہ کام ہے کوئی نازنین لب بام ہے

ابھی شام تھی ابھی صبح ہے ابھی صبح تھی ابھی شام ہے“

لیونکہ جو قدیم ہے وہ حادث نہیں اور جو حادث نہیں اس میں تغیر نہیں مگر عالم تغیر اس قیاس سے نتیجہ نکلا کہ عالم قدیم نہیں۔

”اور بیتاب یہ ایسی معزز کتاب ہے کہ جس میں آلے اور پیچھے حلقی کا احتمال نہیں جو خوب

دلے حکیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے

”بجھ سے وہی بات کہی جاتی ہے جو تجھے پہلے رسولوں سے کہی جاتی تھی۔“

”جتنے ہاتھ میں اگلی آسمانی کتاب ہو وہ جگہ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو۔“

”یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی اور تحقیق تو البتہ ہمارے بھیجے ہوئے رسولین سے ہو۔“

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری

کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔“

”قسم ہے سارے کی جبکہ جھکے تمہارا صاحب (محمدؐ) نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے

اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے یہ تو وحی ہے جو اُسپر آتی ہے۔“

”بتلاؤ تو سہی اگر یہ کتاب (قرآن) اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کے منکر ہو چکے۔“

تو اس کا انجام تمہارے حق میں کیسا زہر قاتل ہو گا۔

”تو پھر کوئی ایسی کتاب لاؤ اللہ کے پاس سے جو ان دونوں سے (توریت اور قرآن سے)

ہدایت میں بڑھ کر ہو کہ میں اُسپر چلون اگر تم سچے ہو۔“

”کیا اُنکو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے البتہ

اس میں رحمت اور نصیحت ہو اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔“

”قسم ہے قرآن پر حکمت کی کہ بیشک تو (اے محمدؐ) رسولوں میں سے ہے سیدھے راستے

پر۔ قرآن نازل کیا ہوا ہے بڑے زبردست مہربان کا تاکہ اُس قوم کو ڈرنا وے کہ ان کے

باپ دادا کو بھی ڈر نہیں مٹایا گیا سو وہ غافل ہیں۔“

”پھر قرآن کے بعد کون سے بیان پر ایمان لاؤ گے۔“

صاحبو! ذرا غور کرو کہ یہ باتیں پر حکمت و ہدایت کوئی فریبی مکار۔ جادوگر۔ شیعہ۔ باز

کر سکتا ہے اور ابتداء سے بنی نوع انسان سے آج تک ایسے دُربے بہا کسی شاعر

یا ساحر نے اُسکے ہیں۔

ایک احمی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے اس میں لکھے غلطی ہے اور نہ ہیچے یعنی غلطی سے بالکل محفوظ ہے۔

کوئی ہکو بتلا دے کہ ایسا دعویٰ کسی عالم۔ فاضل۔ حکیم۔ شاعر نے بھی آج تک کیا ہے جیسا یہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے۔

جس قدر مصنف اور مؤلف آج تک دے زمین پر گزرے ہیں سب ہی اپنے دیا میں لکھتے آئے ہیں کہ ”الانسان مرکب من الخطاء والنسیان“

ہم فطرتی خطا کار ہیں ہماری یہ تالیفات تصنیف خطا اور غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔

یہاں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی عرب جیسے سیت اللسان فصیح البیان کے مقابلے میں اپنی کتاب کو کس دعویٰ کے ساتھ پکار رہا ہے کہ یہ غلطی سے قطعی محفوظ ہے۔

وہ عرب اور اہل عرب کہ جو اپنی زبان کے مقابلے میں سبے بانوں کو تیج سمجھتے ہیں اور غیر زبان والوں کو گونگا کہتے ہیں کہ بولنا ہمیں ہی آتا ہے باقی غیر زبان والے ہمارے مقابلے میں عجیبی (گونگے) ہیں۔

بیشک عرب کی ایک باندی اپنے لہجہ کو تغیر کرنے سے پر لطف نظم کر لیتی ہے۔

عربی زبان نہایت ہی نرم اور شیرین زبان ہے کہ خشکی اور سختی اور کھڑپن میں مطلق نہیں ہے وسعت اچکی اس قدر ہے کہ اونٹ اور غرے کے امین صد ہا نام ہیں اختصار یرضائیں اور فصاحت اور بلاغت میں ہ اعلیٰ پایہ اور بے نظیر درجہ رکھتی ہے۔

زبان کی وسعت بڑی دلیل اچکی فصاحت اور بلاغت کی ہے تنگ زبان میں ایک لفظ بہت کام لیے جاتے ہیں اور وسیع میں ہر ایک شے کے لیے علیحدہ علیحدہ نام ہوتے ہیں اور ایک چیز کے صد ہا نام ہوں یہ اعلیٰ درجے کا کمال اس زبان کا ہے۔

یہی باعث ہے کہ غیر زبان والے اصطلاحات عربی زبان کی علوم اور قوانین میں استعمال کرتے کیا کوئی جھوٹا شخص تمام عالم کے اولین اور آخرین علما اور شعرا اور حکما اور فصحا کو اس دعویٰ

بدعور کتاب ہے اور وہ پڑھا لکھا مطلق نہواور نہ کسی اہل علم کی اُس نے صحبت اٹھائی ہو یوم تہیز سے سب الگ کنارہ کش اور آزاد رہا ہو کہ ”یہ وہی ہدایتیں ہیں جو مجھ سے پہلے رسولِ قوم کو کرتے آئے ہیں۔“

کہیں جھوٹے خود غرض فریبی مکار شخصوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی ہدایت میں اس طرح سے بلا غرض جانفشانی کیا کرتے ہیں جیسی کہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ نہ اپنی جان کا خیال کیا نہ خانہ مان کے برباد ہونیکا مال دل میں آیا۔ وطن چھوڑا گھر بار چھوڑا عزیز واقارب سے منہ موڑا رشتہ قرابت سب منقطع ہو گیا۔

اُس کلمہ حق کے کہنے سے خود حضور والا نہرا ہا مصائب اور بلا میں گرفتار ہوئے اور پیر رفیقوں کو بھی اسی مصیبت میں ڈالا مگر کلمہ توحید کو نچھوڑا کہیں جھوٹا خود غرض یہ کارروائی مخاصمانہ اور مخالفانہ کر سکتا ہے کہ جس لفظ کے کہنے سے اپنے قرابتی و ذاتی رشتہ دار بھی جان کے دشمن ہو جائیں اور تیغِ کف قتل کرنے کے لیے تلاش کرتے ہوئے پھر میں اور وہ اُس لفظ کے کہنے سے باز نہ رہے اور دن بدن آسمین مبالغہ اور غلو کرتا چلا جاے اور اُس مخالفت اور عداوت کی جو باعث کمالِ خوف اور ہر دم کے خطرے کی تھی کچھ پروا نہ کرے۔ پادشاہوں اور بہادروں نے سلطنت کی خاطر بڑے بڑے مصائب اٹھائے ہیں اور خود بلا میں مبتلا ہوئے ہیں اور اپنے رفقا کو بھی ہلاکت میں ڈالا ہے لیکن ذاتی نفع کے واسطے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تاجِ مرصع سر پہ رکھنے کی غرض سے بڑے بڑے محل اور عالی شان عمارتوں میں عیش کی خواہش سے خزانہ اور جواہرات جمع کرنے کی نیت سے اور پھر اُس دولت و ثروت کے حصول سے حظِ زندگانی اور لذاتِ حکمرانی لی اٹھانے کی وجہ سے اغرازا اور وقار کی طلب میں بیشک مصائب اٹھائے ہیں اور بڑی بڑی لڑائیاں اور نہنگامہ پردازیاں کی ہیں تمام عالم میں ہر لونگ اٹھا کر امن کو ب قلم اٹھا دیا ہے۔

مگر انھیں خج اہشت نسانی کی امیدوں اور آرزوؤں نے اُنکو اس سحر کر اٹکے اور خور پر آمادہ اور ہر گنہگار کیا ہے جنکا ذکر اوپر کیا گیا۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخت تو بڑی چیز ہے کبھی غاشیہ پر بھی نشست نہیں فرمائی عمدہ کھانے کیسے ہوتے ہیں لطف اور عیش زندگی کیا ہوتا ہے بادشاہت کی۔ انھیں بھی گہیوں کی روٹی کبھی پیٹ بھر کر میسر نہیں ہوئی رات کو اندھیرے میں چراغ نصیب نہیں ہوا بچھانے کے لیے روٹی کا گدہ لیا تاکہ نہیں ملا۔

کچھ روکی شاخیں تھیں اور جسم مٹھ کا خواب گاہ کچھور کے صندوق اور حضور والا کا تکیہ گاہ تمام رات فاقے سے گزر گئی اور چٹنا مک بھر رزق اس بادشاہی کے زمانے میں کہ جب کروڑوں روپیہ انعام و اکرام اور خیرات کیا جاتا تھا ہاتھ نہیں آیا پانچ سات چھوارے بھی کچھ پیر ہوئے ہیں اگر وہ دستیاب ہو گئے ہیں تو بڑی خوشی سے انھیں کو نوش فرما کر شب بسر کیا ہے۔

عالم شباب میں ایک بیوہ اور ضعیف بی بی پر قناعت کی دوسری عورت کا خیال عمر جیسے ہا میں اُسکی زندگی تک کبھی نہیں آیا جہاں ازواج کی تعداد بڑھانے کا علی العموم رواج تھا۔

آخر میں پچاس ہس کے بعد اُس محصورہ کے انتقال فرمانے سے جو چند نکاح کیے تو وہ زعلیہ خواہش کی وجہ سے بلکہ محض ہدایت اور تلقین کی غرض سے کہ اُنکو زانی تعلیم تمدن اور عبادت کی دی جاتی تھی اور اپنے تابعین کو بتلایا جاتا تھا کہ جماع ازواج میں اُنکے حقوق کی نگرانی اس طرہ کرنی چاہیے چنانچہ بقدر مسائل حیض و نفاس اور زمانہ معاشرت کے ہیں وہ سب انھیں مطہرات کی زبانی زبان الہام بیان سے دریافت ہوئے ہیں۔

انبیاء صومین میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوا ہو کہ جسکی ازواج تبلیغ احکام الہی آخر دم تک کیا یہ اجتماع جو عالم ضعیفی میں کیا گیا خطا زندگانی کے لیے نہیں تھا جیسا کہ امیر اور راجہ اور پادشاہ لیا کرتے ہیں امت کی حال اور آئندہ کے لیے خاوند اور بی بی کو عبادت۔ حسن فرمان برداری شوہر۔ رضامندی زوجہ۔ پرورداری اور تسلیم و تربیت اولاد۔

طرز بموجب حکم الہی تبلا نامقصود تھا سو یہ مدعا واضح اور صاف جیسا اسلام میں ہے کسی دین و ملت میں ایسی نظیر نہیں مل سکتی۔

جیسا وہ نبی معظم مردون کو اللہ کے خالص بندے بنانا چاہتا تھا اسی طرح مستورات کے رسم وادھام باطلہ کے دور کرنے کا غشا تھا تاکہ یہ ازواج امت کی عورتوں کے لیے نظیر اور ہادی ہوں اور ان کے حالات صبر و شکر رضا و تسلیم کے شکر قوم کی عورتیں اسکا اتباع کریں۔ یہی باعث ہو کہ مسلمان مستورات ان کے حالات سے سبق لیتی ہیں اور مصائب و درہا میں صبر اور استقلال کے ساتھ برداشت کرتی ہیں اور انھیں کی پیروی کو سرمایہ اپنی نجات کا جانتے ہیں۔ جس حالت میں مردون کے لیے ایک بیرونی مدرسہ قائم کیا گیا تھا جس میں روحانی تعلیم کے لیے بلا لحاظ قوم اور ملک اور رنگ کے سب کو ایک وضع سے داخل کیا جاتا تھا۔

اس مدرسے کے داخل ہونے کے لیے نہ کوئی نذرانہ مقرر تھا اور نہ کوئی امتحان اور نہ فیس صرف زبان اور دل سے یہی اقرار کرنا اس خدائی کالج کا بیسٹمہ تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد خدا کا رسول ہے۔

اسی کلمہ کا کہنا اسی طرح سمجھا جاتا تھا بلا اس اقرار کے کسی شہنشاہ کو بھی اس مدرسے میں داخلے کا بھار نہیں تھا اور نہ بنی تاک کے رشتہ دار ہی بدون کلمہ بار پا سکتے تھے۔

اس صورت میں بہت ہی ضرورت تھا کہ ایک اندرونی درسگاہ نہانہ تعلیم کے لیے قائم کی جائے۔ اسکے سوائے اسکے اور کوئی صورت نہیں تھی کیونکہ جس عصمت اور پردہ کی اسلام تلقین کرتا ہے وہ اسی حالت میں بحال رہ سکتا ہے اس سے بہتر اور کوئی صورت ممکن ہی نہیں تھی۔

اس نبی معظم کا کوئی کام ہدایت سے خالی نہ تھا جو قول اور فعل تھا سب خلقت کی ہدایت کے لیے اور حبیبہ اللہ محض اخلاص کی رو سے وہ قوم کا ہوا خواہ تھا۔

کوئی ایسا شخص قوم کا بھی وہ نے غرض قوم پران مال قربان کرنے والا ترکی عجیبی۔ عربی۔ رومی مصری حبشی اپنی قوم بنانے والا اور انکو اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ رکھنے والا کسی قوم کی تاریخ میں نہیں مل سکتا ہے۔

اسکی قوم نہ آتھی تھی اور نہ قریشی نہ عربی نہ ترکی جو خدا کو معبود اور اصلی مقصود سمجھنے والے اور اُسی کے روبرو سر بسجود تھے وہی لوگ اُس نبی کی قوم تھے۔

وہ اُن سے نہ دولت کا خواہستگار تھا اور نہ اپنی حکومت کا صرف اس بات کا خواہان تھا کہ وہ خداوند تعالیٰ کو مالک اور خالق جمیع کائنات کا بالیقین سمجھ کر اسکی عبادت کریں اسکی حکم اور قدرت میں کسی کو شریک نہ بنائیں ہر بات اور کام میں اُسی سے التجا اور ہر دم اُسی کی درگاہ میں دعا کریں واجبی اور آبیائی تقلید کو چھوڑ کر روحانی اور اخلاقی صلاح میں سرگرم اور متعین ہوں۔ مذہب تو وہ پہلے بھی رکھتے تھے کوئی فریق بُت پرستی آتش پرستی انجم پرستی اور اوہام باطلہ کا پابند تھا اور کوئی فریق یہودی اور کوئی نصاریٰ تھا اسلام نے اُن سے قتل۔ چوری۔ زنا کاری و خسر کشی کو دور کر کے رحم۔ انصاف۔ حیا۔ عفت اور خدا ترسی سے مذہب اور شایستہ بنا دیا اور روحانی اخلاق سب میں پھیلا دیے اور کب بوجہ کی بے نیل گئے جیسے کسی سحر کر دیا ہو بہتر ہو گا کہ اس مقام پر چند صاحبانِ انگریز عالیشان کی رائے مجنبہ نقل کی جائے۔

سر ولیم میور صاحب لفٹنٹ گورنر جنرل ہمالاک مغربی و شمالی اپنی کتاب **لائف آف محمد علی علیہ السلام** میں رقم فرماتے ہیں جسکا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے۔

”اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اواخرِ احکام اس وقت تک تھوڑے سے اور سادہ طور کے تھے جیسا کہ بیان بالا سے ظاہر ہوتا ہے مگر اُنھوں نے ایک تعجب انگیز اور عظیم الشان کام کیا جو دینِ سچی نے دنیا کو خواب غفلت سے بیدار کیا تھا اور شرک و بت پرستی سے جہادِ عظیم کیا تھا اس سے حیاتِ روحانی کبھی ایسی انگیزتہ نہ ہو گی تھی اور نہ ایسا خلو کسنی ہب میں ہوا تھا جیسا کہ دینِ اسلام میں ہوا۔ عرب کے لوگ تو ہات اور کفر و ضلالت اور بے رحمی و بد اعمالی کے دریا میں غرق تھے چنانچہ عظیم رسم تھی کہ بڑا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو بیاہ لیتا تھا اُنکے غرور اور افلاس سے دختر کشی کی رسم بھی انہیں اُسی طرح جاری ہو گئی تھی جس طرح فی زمانہ ہندوؤں میں جاری ہے۔

انکا مذہب حد کے درجے کی بت پرستی تھا اور انکا ایمان ایک سببِ اسبابِ الٰہی علی الاطلاق

پر نہ تھا بلکہ غیر مرئی ارواح کے تو ہم ہل کی ہدایت کا سا اٹھا ایمان تھا انھیں کی حسنا مندی
مناتے تھے اور انھیں کی ناراضی سے احتراز کرتے تھے قیامت اور جزا و سزا فعل یا ترک کا
باعث ہوا انکی انھیں خبر ہی نہ تھی۔

ہجرت سے تیرہ برس پہلے تو مکہ ایسی ذلیل حالت میں بے جان پڑا تھا مگر ان تیرہ برسوں
کیا ہی اثر عظیم پیدا کیا کہ سیکڑوں آدمیوں کی جماعت نے بت پرستی چھوڑ کر خدائی وحد کی پیش
اختیار کی اور اپنے اعتقاد کی موافق وحی الہی کی ہدایت کے مطیع و منقاد ہو گئے۔

اُسی قادر مطلق سے بکثرت و شدت دعا مانگتے اُسی کی رحمت پر مغفرت کی امید رکھتے اور حسنات و
خیرات اور پاکہ دینی اور انصاف کرنے میں بڑی کوشش کرتے تھے اب انھیں شرب و زہی و دروغ
کی قدرت کا خیال تھا اور یہ کہ وہی راق ہمارے ادنیٰ حوائج کا بھی خبر گیران ہے۔

ہر ایک قدرتی اور طبعی عطیہ میں ہر ایک متعلقہ زندگی میں اور اپنے خلوت و جلوت کے ہر ایک
خاوتے اور تغیر میں اُسی کے یہ قدرت کو دیکھتے تھے اور اس سے بڑھ کر اُس نئی و حافی حالت
کو حسین خوشحال اور حمد کنان کہتے تھے خدا کے فضل خاص و رحمت با اختصاص کی علامت
سمجھتے تھے اور اپنے کو باطن اہل شہر کے کفر و خدا کی تقدیر کیے ہوئے خدا کی نشانی جانتے تھے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انکی ساری امیدوں کے ماخذ تھے اپنا حیات تازہ بخشنے والا سمجھتے تھے
اور انکی ایسی کامل طور پر اطاعت کرتے تھے جو انکے ربہ عالی کی لائق تھی۔

ایسے تھوڑے ہی مانے میں مکہ اس عجیب تاثیر سے دو حصوں میں منقسم ہو گیا تھا جو بلا لحاظ قبیلہ
و قوم ایک دوسرے کے درپے مخالفت و ہلاکت تھے۔

مسلمانوں نے مصیبتوں کو تحمل و شکیبائی سے برداشت کیا اور گویا کرنا انکی ایک مصلحت تھی مگر
تو بھی ایسی عالی ہمتی کی بردباری سے وہ تعریف کے مستحق ہیں۔

ایک سو مرد اور عورتوں نے اپنا گھر با چھوڑا لیکن ایمان عزیز سے منھ نہ موڑا اور جب تک کہ
یہ طوفان مصیبت فرو ہوئے جلسہ کو ہجرت کر گئے پھر اُس تعداد سے بھی زیادہ آدمی کہ ان میں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے اپنے عزیز شہر اور مقدس کعبہ کو جو انکی نظر میں تمام زمین پر سب سے زیادہ مقدس تھا چھو کر مدینہ کو ہجرت کر گئے اور یہاں بھی اسی جادو بھری تاثیر نے دو یا تین برس کے عرصے میں اُن لوگوں کے واسطے ایک برادری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حمایت میں جان دینے کو مستعد ہو گئے تیار کر دی ۱۱

ریورینڈ جی۔ ایم۔ راو ویل صاحب مترجم قرآن لکھتے ہیں۔

”عرب کے سیدھے سادے خانہ بدوش بدویسے بدل گئے جیسے کسی نے سحر کر دیا ہو۔“
بت پرستی کے مٹانے حیات اور مادیات کے شرک کی عوض اللہ کی عبادت قائم کرنے اطفال کشی کی رسم کو نیست نہا بود کرنے بستے توہمات کو دور کرنے اور ازواج کی تعداد کو گھٹا کر انکی ایک حد معین کرنے میں قرآن بیشک عربوں کے لیے برکت اور قدوم حق تھا گو عیسائی مذاق پر وحی نہو۔“

”کہن نے بیان کیا ہے۔“

”عیسائی اس بات کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سائل نے وہ درجہ نشہ دینی اُسکے پیرو نہیں پیدا کیا کہ جسکو عیسیٰ علیہ السلام کے ابتداء سے پیرو نہیں تلاش کرنا نے فائدہ ہے اور اُسکا مذہب اُس تیزی کے ساتھ پھیلا جسکی نظیر دین عیسوی میں نہیں چنانچہ نصف صدی سے کم میں اسلام ہیکے عالیشان اور سرسبز سلطنتوں پر غالب آگیا۔“

جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لے گئے تو اُسکے پیرو بھاگ گئے اور اپنے مقتدا کو موت کے پنجے میں چھوڑ کر چلے دیے برعکس اسکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد پیش سے اور اُسکے پیاؤ میں اپنی جانیں خطروں لالکر کل شمنوں پر اسکو غالب کر دیا۔“
”مسٹر کارلائل صاحب فرماتے ہیں۔“

”پس ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز یہ خیال نہیں کر سکتے کہ وہ صرف ایک شعبہ بازار دہری باطن شخص تھا اور نہ ہم اسکو ایک حقیر جاہ طلب اور دیدہ و دانستہ منصوبے کا ٹھننے والا کہ

سکتے ہیں جو سخت و کڑخت پیغام اس نے دنیا کو دیا بہر حال وہ ایک سچا اور حقیقی پیغام تھا اور اگرچہ وہ ایک غیر مرتب کلام تھا مگر اس کا مخرج وہی ہستی تھی جسکی تھاہ کسی نے بھی نہیں پائی۔
اس شخص کے نہ اقوال ہی جھوٹے تھے نہ اعمال ہی اور نہ خالی از صداقت یا کسی کی نقل و تقلید تھے حیات ابدی کا ایک نورانی وجود تھا جو قدرت کے وسیع سینہ میں سے دنیا کے منور کرنے کو نکلا تھا اور نے شبہ اس کے لیے امر ربانی یون ہی تھا۔

وہ روحانی آفتاب سلسلہ ۶ میں بھبارگی عالم کی نظر سے غائب ہو گیا لیکن اپنے قدرتی نور کو جو دنیا کے منور کرنے کے واسطے اُسکو عطا کیا گیا تھا اپنے ہمراہ نہیں لے گیا۔
وہ نور جو قدرت کے وسیع چشمہ سے نکلا تھا عالم کے جلوہ گر کرنے کے لیے چھوڑ گیا جس نے جہان کو ایسا روشن کیا کہ اُسکی نظیر روز آفرینش سے اب تک دنیا میں نہیں ملتی ہر قوم اور ہر ملت پر اپنا پرتو اُس نور نے ڈالا۔

”ہمارا بوجہ دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پودہ اُسی کی لگائی ہوئی ہے۔“
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو شخص بہ نظر انصاف بلا تعصب غور کے ساتھ ملاحظہ کرے گا ممکن نہیں کہ وہ از رو فطرت انکو سچائی اور خدا کا برگزیدہ پیغمبر تسلیم کرے۔
سب انبیاء اور رسولوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیٰ افضل بقین کے تھا ایسا جاتا ہے میدان نبوت پر جو نظر ڈالی جاتی ہے تو یہی پہلوان اور شہسوار سب سے زیادہ بردست سب سے زیادہ شہ زور اور سب سے زیادہ قوی اور کامل نظر آتا ہے۔

و بنیاد مذہب کی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے رکھی گئی تھی اُسکو کامل اور نیکم اس نبی معظم کے دست مبارک نے کیا۔

ی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ فضیلت اس لائق تھا کہ خاتم نبوت پر مہر ہو۔
یہی وہ نبی خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہے جس پر دین کا خاتمہ ہو گیا۔
کسی آسمانی کتاب میں کسی نبی پر نبوت کو ختم نہ مارا گیا حکم نہیں دیا گیا تھا جو اُس

سید الانبیاء کی شان میں نازل فرمایا گیا کہ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ خدا کا رسول اور خاتم النبیین ہے۔“

”اور جو کوئی سوائے اسلام کے کوئی دین اختیار کر گیا وہ قبول نہیں کیا جائیگا اور وہ قیامت کو خسارے میں رہیگا۔“

”آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور تمہارے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔“

پس قیامت تک یہی دین خدائی دین ہے جو قائم اور برقرار ہے گا۔

اور اب مسلمان کوئی طرز عبادت اور فرائض وغیرہ کا از رو سے قدرت تبدیل نہیں ہوگا۔ اصول تو نہ پہلے تبدیل ہوئے اور نہ آئندہ کو تبدیل ہوں مگر فرائض اور عبادت اور تمدن کے جو طریق ہیں وہ سب سیطرہ سے مستحکم اور قیامت تک جاری اور قائم رہینگے۔ ایک غشعہ اور ایک نقطہ تبدیل نہیں ہوگا۔

باقی جو شرائط ہم نے سچے مذہب کی شناخت کے لیے منتخب کی ہیں قرآن مجید کو ہاتھ میں لو اور یہ نظر حقیقت نور کر لو کہ اسلام موافق فطرت ہے یا نہیں۔

قرآن مجید خود بتلادے گا کہ اسلام ہماری ان شرائط فطرتی کے اندر محدود و محدود ہے اور یہ سلسلہ نہایت صحیح اور درست ہے کہ ”الاسلام هو الفطرة والفطرة هي الاسلام“

الحمد لله والمنته کہ یہ کتاب فطرت مقام کو زیرہ ریاست جو دھپور مارواڑ میں بتایا جہم ماہ ستمبر ۱۹۷۷ء کو ختم کی گئی۔

ہم نوٹ لگے ولے نقش رہیگا ہم سے	ہے یہ ان نقش کہ جو عمر میں اپنی کھینچا
ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا	”کیا فائدہ فکر عیش و کم سے ہوگا
جو کچھ ہوگا ترے کرم سے ہوگا	جو کچھ کہ ہوا ہوا کرم سے تیرے

ختم پراز نتائج مغنیہ

ناظرین کو اسکے ملاحظے سے روشن ہو گیا ہو گا کہ روئے زمین پر جس قدر مذاہب الہی ہیں اسکے عقائد اور اسکے اصول میں اسلام سے جس قدر ملتے جلتے ہیں ایسے کسی مذہب کے نہیں ملتے اور جو اسلامی اصول ہیں وہ سب مذاہب میں موجود ہیں گو کسی طرح سے ہوں مگر مذاہب نے انکی ہیئت خراب کر دی ہے اور اسلام میں انکی اصلیت باقی ہے تو حیدر جن اسلام کو خربہ ہے اسکے سب قائل رسالت کے نزدیک مسلم اور کوئی مذہب اس سے خالی نہیں قیامت۔ عبادت۔ جزا و سزا اسکے یہاں ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ سب مذاہب کا ماخذ اور منبع اسلام ہے اور کل مذہب اُسی سے نکلے ہیں اور اسلام ہی خدائی مذہب ہے فہو المراد۔

اب یہ خیال کہ جس حالت میں سب مذاہب کے اصول واحد ہیں تو تحقیق اور تفتیش کی کیا ضرورت ہے جس مذہب میں جو شخص ہے اسکے تو ان میں کی پابندی موجب اسکی نجات کے ہو مگر یہ محض خیال باطل ہے قدرت اور صنعت میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے قدرتی اشیاء پر نظر کر دو انکے مقابل مصنوعی کو غور سے دیکھو تو مصنوعی اشیاء میں ایک میں وصف قدرت جیسا نہیں پاؤ گے یہی حال اسلام اور دیگر مذاہب کا ہے کیونکہ دیگر مذاہب مصنوعی اور لوگوں کے طبع زاد خیالات اور محض ایجاد ہے اور اسلام قدرتی اور خدائی مذہب ہے جسکے اصول اور احکام کلام الہی میں شرح درج ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منجانب خدا اور دنیا میں حجت اللہ ہیں۔ پس جسے تعمیل احکام الہی کی نہیں کی اور نہ اسے ہادی برحق کا اتباع کیا اور لوگوں کے مصنوعی خیالات کو دین الہی تصور کرتے رہے اور فرمان الہی کو دیکھا اور سنا تک نہیں اور ہمیشہ اُسکے خلاف کو ہدایت سمجھا اور اُسکی تکذیب اور تردید کے درپے رہے اور یہی سمجھا کیے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے ایک شخص کا ایجاد ہے یعنی تدرتی

ہمیں بے مصنوعی ہے تو ایسے لوگوں کو نجات لی امید رکھنا اور ان روہما سے فائدہ
المرا م ہونا بحث ہے۔

صاحبزادہ قرآن جکا متعجب اندھونا فطرت سے ثابت ہو چکا ہے بر ملا پکار رہا ہے
اور پکار پکار کر اپنے متعجب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تمام بڑے زمین کے آدمی
سیر مقابلہ کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے ہیں تمام صلیبوں اور غلطیوں سے پاک ہون میں
کلام الہی ہون مجھو جیسا سرش سے آتا رہے تیرہ سو برس سے ویسا ہی موجود ہون اور موت
تک ایسا ہی ہونگا۔ میرے منکر ظالم اور باغی ہیں وہ دنیا جسکی مجھ کے پر کی برابر بھی خدا کے ہر
قدر نہیں ہے چند روزہ ہے بعد مرنے کے یہ زندگی خواب کا سا خیال معلوم ہوگا میرے منکر زندگی
ہرگز نجات نہو گی ستر ستر گزنی آتشی زنجیر نہیں اٹکو ایسا جکڑا جائیگا اور وہ پکڑ کی جائیگی کہ کبھی جبک
دنیا میں کسی جکڑنے والے نے نہ کسی کو ایسا جکڑا ہوگا اور نہ ایسی سختی اور ذلت سے پکڑا ہوگا
میرے منکر واس دنیا کے حاضی لطف اور عیش کا مزہ چند روز اٹھا لو اور خوب دل کی
حسرتیں نکالو موت آئی اور تم دونوں کے دائمی عذاب میں گرفتار ہوئے جیسے تم آج اسکے
فرمان کو غفلت کے سبب نہیں سنتے ہو اور خدا کو بھول گئے ہو اسی طرح وہ جبار قہار کو
عذاب دردناک میں ڈال کر تمہاری خبر تک نہیں لیگا۔ دونوں کے دربان بڑے سنگدل اور قدرتی
بیرحم ہونگے وہ گونگے اور بہرے ہونگے کہ دوزخیوں کے آہ و نالے کو نہیں سنیں گے وہ ان
نہ کوئی حمایت کام دیگی اور نہ قربت اور نہ زور سے کام نکلیگا دوزخ بہت ہی بڑی جگہ ہے
اور وہ خاص میرے منکر کو تک لیے تیار کی گئی ہو میں تمہاری آگاہی کا چوبدار ہوں اور علانیہ اعلان
کر رہا ہوں کہ خبردار ہو جاؤ ہوشیار رہو موت تمہارے سر پر کھڑی ہے مرنے سے پہلے
حیات ابدی کا سامان کرو اور بڑے دور دراز سفر کے لیے خرچ اپنے ساتھ لو اگر تم میری
ہدایت پر عمل کرو تو تمکو اس ہدایت ناک عذاب کا کسی قسم کا زہرہ برابر بھی صدمہ نہیں
آئیگا اور جو اہرات کے محل مونس نے چاندی کے بنے بنائے جو آج تک کسی کے خیال

میں بھی نہیں آئے اور آسمین نہرین شیرین بہر ہی ہین اور کسی قسم کی روک وہاں نہیں ہے
 اور جس چیز کی خواہش کرو گے وہ وہاں ملے گی اُس فرمانبرداری کے صلے میں تمکو دی جائیگی
 اور کبھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے میں تمہارا گھر نہیں چھوڑاتا نہ دولت و عزت سے
 روکتا ہوں نہ تمکو مشقت میں ڈالتا ہوں میں تو تمکو یہ نیک ہدایت کر رہا ہوں کہ بس خدا کو
 ایک سمجھو اُسکے منزلہ احکام کو بسر و چشم تسلیم کرو اُسکے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ
 اختیار کرو خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو مخلوق کے ساتھ ہر طرح سے نکوئی اور سلوک
 کرو اور یقین جانو کہ بعد مرنے کے قیامت آنے والی اور اعمال کی پرکھش یقینی ہو رہی
 طریقہ سیدھا راستہ نجات و حیات ابدی کا ہر اب جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے ۛ

مطبوعہ مطبع مجتہدائی دہلی

۱۹۹۰ء

6012

کاپی رائٹ محفوظ

محکمہ سائنس و صنعت

ردیف	تاریخ	موضوع	تاریخ	موضوع
۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	تعمیرات
۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	تعمیرات
۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	تعمیرات
۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	تعمیرات
۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	تعمیرات
۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	تعمیرات
۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	تعمیرات
۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	تعمیرات
۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	تعمیرات
۱۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	تعمیرات
۱۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	تعمیرات
۱۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	تعمیرات
۱۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	تعمیرات
۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	تعمیرات
۱۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	تعمیرات
۱۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	تعمیرات
۱۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	تعمیرات
۱۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	تعمیرات
۱۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	تعمیرات
۲۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	تعمیرات
۲۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	تعمیرات
۲۲	۱۳۹۵/۰۱/۲۲	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۲۲	تعمیرات
۲۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۳	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۲۳	تعمیرات
۲۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۴	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۲۴	تعمیرات
۲۵	۱۳۹۵/۰۱/۲۵	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۲۵	تعمیرات
۲۶	۱۳۹۵/۰۱/۲۶	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۲۶	تعمیرات
۲۷	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	تعمیرات
۲۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	تعمیرات
۲۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	تعمیرات
۳۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	تعمیرات	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	تعمیرات

اعلان

خیالات ممتاز موسوم بہ فطرۃ

یہ اردو میں عجیب اور مفید کتاب لکھی گئی ہے جس میں سچے مذہب اور برحق دین کی پہچان اہل ہنود کا مذہب اور اسکی حقیقت۔
 بودہ مذہب کے بانی کا حال اور اسکی ساری کیفیت مسیحی اور
 یہودیوں اور آتش پرستوں کے اصول اور انکی اشاعت تشکیک کا
 ذکر اور دھرمیان کے خیالات۔ توحید اور رسالت و فطرت کے مقابلہ کا
 بیان اور پاک اسلام اور اسکے بانی کا تذکرہ ہے۔ مصنف نے دین
 یہ بھی بتایا ہے کہ دنیا میں کس قدر مذاہب شائع ہیں اور مقدس اسلام
 کس مذہب کا موافق اور کس کا مخالف ہے نیز مذہب کیا چیز ہے؟
 اور انسانی دنیا کو اس سے کیا فائدہ؟ پھر یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر
 مذہبی عقیدہ درست ہے تو کونسا مذہب سچا ہے اور وہ کون سی
 کسوٹی ہے جس پر مذاہب کو کسا جا سکتا ہے۔ شائقین
 اسکی خوبی ملاحظہ سے معلوم کریں گے۔

محمد عبداللہ پریس مطبع جہان واقع شہر دہلی

وَمِنْ أَظْهَرِ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسُحِيَ فِي خَدَّيْهَا

كَاشَفَ الْمَكَائِدَ فِي رُءُوسِ مَنْ مَنَعَ عَنِ الْمَسَاجِدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِحَوْلِهِ وَنُصْلِهِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ وَالْوَاضِحِ الْجَمِيلِ

اما بعد ناظرین محضین پر واضح ہو کہ ان دنوں ایک فتویٰ چار ورقہ مطبوعہ گلابی کاغذ پر
 بہ جامع الشواہد متضمن افتراءات و تکفیر و روان ملت احمدیہ و متبعین سنت محمدیہ کا نظریہ گندہ
 اس کے کہنے والے اکثر وہی خفی ہیں جنہوں نے سابق میں عہد نامہ پر جو جواب سنا کشتہ بہا
 دہلی کی و برو تصدیق ہوگا بستر ضای باہمی شہر ہوا تھا اپنی مہرین کی ہیں یہ لوگ اس کا
 عہد بیان کر چکے تھے کہ ہم کسی پر کچھ طعن اعتراض نہ کریں گے ہر شخص اپنی مذہب پر موافق
 قدیم جطور سے عمل کرتا رہی اب انہیں نے اول امن عامہ خلافت میں خلاف رسوم و عملد
 قدیم قور پیدا کیا اور باعث نقص امن جو ملت و مذہب محمدیہ علیہ الصلوٰۃ و السلام اور قانون
 گورنمنٹ برطانیہ کے سراسر خلاف ہی ہو کر عہد شکنی کی اور درپے فساد ہوئے اور اس
 عہد نامہ کو بالکل پس پشت ڈال کر سختی الزام و سزا ہوئی ہو کہ وہ یہی کچھ تعرض نہ تھا
 لیکن چونکہ سبب شائع ہوئی اس فتوے کے ہر شہر و دیار میں نقص امن ہو کر فساد ہوئے لگا
 اور نیز انہوں نے اون اوراق میں تمام کذب افتراء باندھا ہے اور کسی جگہ بعض سارے کے
 عبارت میں سرزد کر کے برعکس مطلب لکھ دیا ہے ان سب اعتراضات میں سے ایک بات ہی ہمار
 کتب رسائل میں نہیں ہی اوں کو اس کذب افتراء پر دازی ہی محض فساد اور عہد شکنی
 جہاں کو درغلانا اور امن عامہ میں نقص امن مقصود ہی اسی بنظر رفع شکوک و ابہام عوام شایع
 لکھا جاتا کہ یہ سب تحریر جامع الشواہد و اہیات ہی اور اس ہی بدترصد ہا طر کے خرافات کتب

خفیہ میں بتصریح موجود ہیں اور ہر اعتراض ان پر ایسا ہے کہ جس سے یہ سب معنی اہل سنت کے
 نزدیک خارج از فرقہ ناجیہ و ہندسب ہوتے ہیں جن باتوں کو زبان پر لاتی ہوئی جانتے
 ہیں اور جن امور سے ہر ذی عقل کا سنکر دل کانپ جاتا ہے وہ ان کے کتب میں بی ڈھکر لکھے
 گئی ہیں چنانچہ ہم اعتراض کے جواب میں کچھ عبارت و پتہ اسکا لکھتے ہیں کیونکہ یہ سب اقوال
 کتب میں ہی بالکل جاہل و بخیڑ ہیں اور قطع نظر اس کے اپنا عیب ہر شخص نہیں معلوم کر سکتا اس سے
 یہ جان لین گے کہ خود ہم ہی بر یہ اعتراضات وارد ہوتی ہیں اور یہ کفر ہماری ہی جانب
 مائد ہے اور یہ سب آفت ہم پر صرف تفسیر کے باعث ہی اور متبعین سنت کا تو مذہب
 دعویٰ بر ملا یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے تابع ہیں کسی کے قول و فعل سے جو
 خلاف اس کی ہو کچھ غرض نہیں خلاف کتاب سنت جو بات ہمارے دوس سے انکار ہے اگر لکھیں
 کوئی شخص کوئی بات بلا دلیل کہی یا لکھی تو وہ ہمارا مذہب ہرگز نہیں ہو سکتا جب ہم
 سوائے طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور وجوب کسی امام معین کے مقلد نہیں تو ہر اور کسی کا
 کیا ذکر ہے جو کچھ کتاب سنت اجماع صحیح شریعت اور قیاس صحیحہ غیر معارض نفس میں ہے
 وہ ہمارا مذہب ہے اور جو خلاف اس کی ہے وہ ہماری نزدیک مردود ہے یہ شان دین
 جناب مقلدین ہی کی ہے کہ ایک سبک پائند ہو کر تمام آفات اپنی سرپرستی میں اور فرقہ جہ
 اہل سنت سے مخالف بنتی ہیں اور صلاست ظاہری ان کی اس ملک میں یہ ہی کہ امین باجمہر جو ہند
 جہو اہل سنت جس سے یہود جلتے تھے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے اور رفع یدین جو سنت
 ہے اور سینہ پر ماتہ باندھنا جو اکثر محققین کے نزدیک ثابت ہے اور امام کے پیچھے الحمد پر نہا جو اکثر صحابہ
 تابعین و مجتہدین کا معمول ہے اس سے برہم ہوتے ہیں اور مثل دیگر فرقہ ضالہ کے اہل حق پر
 سب شتم و افتراء و دازی کرتے ہیں اور جن عقائد باطلہ اور مسائل مخالفہ کا التزام بہ نسبت متبعین
 سنت کی لگایا ہی ہو ان کی کتب میں بکثرت موجود ہیں ان میں سے چند بطور نمونہ بعض جہاں بات
 اعتراضات و امتیاز مقلدین کے لکھی جاتی ہیں تاکہ ناظرین جان لیں کہ ان مقلدین کی یہ عقائد ہیں

اور یہی لوگ اہل سنت و جماعت سے مطلقاً خارج ہیں اور کذب و افتراء پر داکر انہیں کی عادت قدیم
اب ہم بفہمہ و کرم ہر کذب و مقلدین کو اقباب میروں کی طرح ثابت کر کے اپنے بریت و نیزاری کی گندہ
و بری عقائد سے آشکار کرتے ہیں و بالمد التوفیق۔ قولہ دل یہ کہ خدائی پاک کا جوٹ بولنا ممکن
کہتے ہیں چنانچہ کتاب صیانت الایمان بطعوم را دا باد مصنف مولوی شہدو الحق الخ اقول یہ صحیح
بہتان ہی حضرت مولانا مولوی محمد سمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بعض اہل عت نے یہ اعتراض
کیا تھا او کی جواب میں صیانت الایمان میں تفصیل مدلل ثابت کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اہل سنت
سے خدا متعلق کے جوٹ بولنی کا قابل نہیں ہی چنانچہ بحسنہ عبارت صیانت الایمان صفحہ ۵ کے
مندرج صفحہ ۵ پر لکھا ہے کہ شہدو الحق کہتا ہے کہ الضیاع الحق ہی مبتدع ہو نا حضرت رضی اللہ عنہا کا اپنی ہی
کے قبر پر جانے سے نہیں پایا جاتا ہے چنانچہ بیان اور کا اوپر ہو چکا ہے باقی مولوی محمد سمیع رحمۃ
علیہ کی طرف خدا کو جوٹا اور حضرت کو چار سے زیادہ دلیل کہنی کی نسبت اکل غلط ہے مولوی محمد
رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بخدا کو جوٹا کہا ہے اور حضرت کو چار سے زیادہ دلیل سبب قرار ہی اور کا
کذب کے قابل ہونی سے خدا کو جوٹا اور کا ذب کہنا لازم نہیں آتا ہے بلکہ اطلاق مشتق کا جو
عرف اور لغت اور شرع کے اوپر جو صلا با شرف فعل نہیں صحیح نہیں کیونکہ قیام مبدر کا جو مناط حمل مشتق
وہ یہاں منتفی ہے اور اصول میں منصوص ہے کہ جو با شرف فعل ان اضی میں نہیں ہوا اور زمانہ
میں ہو گا او سپر ہی اطلاق مشتق کا بالاتفاق مجاز ہے نہ حقیقت اور جو با شرف فعل ان حال میں
ہی او سپر اطلاق مشتق بالاتفاق حقیقت ہی اور جو با شرف فعل ان اضی میں ہوا اور حال میں نہیں
اطلاق مشتق جو با بعض مجاز کہتے ہیں اور بعض حقیقت اور بعض کہتے ہیں اگر فعل کا بقا ممکن ہو تو
اطلاق مجازی ہی درجہ حقیقت۔ علاوہ اس کی کہ شرف فعل پر ہی اطلاق مشتق بسبب ایہام نقص کے جائز
نہیں ہوتا ہی جیسا کہ شرح مقاصد میں لکھا ہی کہ خلف و عید کی ناجائز ہوئی دلیل لانا کہ اگر خلف و عید
صحیح ہوتا تو خدا کو خلف کہنا ہی صحیح ہوتا اور خدا کو خلف کہنا صحیح نہیں ہی تو خلف و عید ہی صحیح نہیں
عبارت کی قابل نہیں کیونکہ بہت افعال خدا متعلق کی ایسی ہیں کہ جبکہ اسم فاعل خدا متعلق پر اطلاق نہیں

کیا جاہی بسبب
اور یہی فرمایا کہ

خدا تعالیٰ حکم فرماتا ہے ساتھ مجاز کے اور خود اسنی فرماتا ہے **فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ**

وکیہو اس کذب باری میں ہرگز ثابت نہیں ہوتا یہ سو و نہیں مقلد ہیں بلکہ کتب حنفیہ میں مقلد ہیں **عَنْ**
سی ہی و عید میں خلاف کرنا ثابت کرتے ہیں **بِکَافِرٍ مَلَّاهُ نَفْسًا زَانِيَةً** شرح عقائد نسے کے مستند
میں **بَنِي كَاهِنًا وَرَعْمَانَ الْخُلَفَاءُ فِي الْوَعِيدِ كَرَّمَ بَخْوَرِ مَنِ اللَّهُ لَقَا وَالحَقُّ عَلَى**
اور بعض اخلاک حاشیہ ہی **وَالْحَقُّ أَنَّ الْخُلَفَاءَ جَائِرٌ عَقْدًا مُطْلَقًا لَكِنَّهُ غَيْرُ قَاطِعٍ فِي الْكَلْبَةِ**
وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ یعنی حق یہ ہیں کہ اسد کا خلاف کرنا جائز ہے مطلقاً از رو عقل کے لیکن کتاب و سنت
اور اجماع میں واقع نہیں ہی آپس سی ثابت ہوا کہ مقلد بن بزم خود اسد کے خلاف کرنا عقدا
ر کہتی ہیں اور جو کتاب سنت و اجماع سی ثابت ہوا و سکا اپنی عقل سی حق اعتقاد کرتی ہیں آپس
خود ہی جماعت اہل سنت سی خارج ہوتی اور علامہ فی جواب کے رد میں آیہ **فَابْيَدِلْ الْقَوْلَ لَدَيَّ**
کہی ہی اور **عَبْدُ الْقُدُّوسِ حُفِي** فی حاشیہ میں اعتراض کیا ہی کہ یہ آیہ کفار کے حق میں ہی اور حصاً
کے حق میں اسد سی و عید میں خلاف ہونا جائز ہے بق عقیقہ حنفیہ کا ہی ہم اہل سنت جماعت کا
جبکہ دل بجا شرح عقائد نسے کو دیکھئے کہ کتب سی اپنی ہی جگہ کی کیا نخل آیا یہ ہم الزام سی
قصود اپنا نخل آیا و دوسرا قول مولوی محمد حسین خان **ابن کتاب تقلید کتاب المجید الخ قول**
یہی باقر محمد سی رد تقلید کے صفحہ ۱۱ کے عبارت مندرج ہے **وہو ستر جوبہ ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ**
مذہب ایک ہے برتنا جائیے تو یہ کہنا وحی اور رسالت کو بیا میٹ کرنا ہے کیونکہ جب تک ایک ہوا تو امام
ایک نہا ہی ضرور ہوا اور اوپر واجب ہوا کہ وہی جواب یوی سبب لون کا اسلئے کہ دوسرے کی پاس
لیجا ناجائز ہوا تو اب ضرور ہوا کہ وہ امام ہو کہ اور پہول اور بکر بجا ہوا سوا طمی کہ اگر وہ پہولا ہو کہ
نولو کہ کو مسئلہ پہنچنے میں تنگی پڑی اور نہیکات معلوم نہیں ہوتی کیونکہ اور علما کی پاس مسئلہ لیجا
حرام نہیں ہو کہ اور امام پہولا جو کا تو حق مسئلہ معلوم ہوا تو اور سکا رتبہ پیغمبر کیے رتبہ سے ہی بڑا گیا
کہ تمام پیغمبر ڈگا و اور پہول جو کہ سی نہیں بھی جی ہی اور یہ امام اسی چیز ہے کہ اکو پہول اور ڈگا

بالکل ہی نہیں اور یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی ہے لیکن اس کی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی ہی سہر ہوتا اور یہ
مقرر ہو چکے اور جوہر ثابت ہے کہ انبیاء سے پہلے جو کہ حکام دینی میں مقرر ہو اس سے معلوم ہوا کہ متقدمین کو فرائض
پر ازکین نہایت ہی کمال ہے حالانکہ انبیاء سے تصور اور ضابطہ اور ہدایت تمام جنسی خود ہی اعتقاد رکھتے ہیں اور ان کے
کتب ہی میں یہ مسئلہ تصریح موجود اور امام تمام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فقہ اکبر میں لکھتے ہیں وقد كانت منهم
ذکات وخطیبتا یعنی انبیاء سے تشریں اور خطائیں ہی واقع ہوتے ہیں اور ملا علی قاری اور کسی شیعہ میں
تحت قول نفہما اسلاما لکھا ہے وَهَذَا قَبْلِي عَلَى جَوَازِهِ حَقُّهُ لَا أَنْبِيَاءَ وَتَجَوُّزُهُ وَقُوْعُهُمْ فِي الْخَطَا لَكِنْ بَشَرٌ
أَنْ يَبْذُوهَا أَوْ يَسْطِرَحَ حَسَا أَوْ نَوَالَا نَوَارًا أَوْ كِي شُرُوحٍ وَخَيْرٌ بَيْنَ مَوْجُودٍ هَرِاقَةٍ بِرِيَا مَحْفِيٍّ نَهْنِي كَسْبِ
کتبہ خفیہ پکار رہی ہیں کہ متقدمین خفیہ انبیاء علیہم السلام ہی خطا ہو نہ کیا اعتقاد کہتی ہیں اور نیز ایک فتویٰ ہی انبیاء
خطا واقع ہو نہ کیا اور ہونے اپنی کتب سے دلیل لکھا ہے حسب مولوی کریم اللہ صاحب خفہ اور مولوی مسعود صاحب خفہ امام صاحب
فتویٰ کے اور مولوی منصو علی صاحب خفہ کے مہرین ہیں پاس مولوی عبدالغفور صاحب کسک دہلی متصل مسیحی جامع مولوی
ہے۔ اب خفہ میں غور فرمائیں کہ یہ مذہب عقیدہ خفیہ کیا ہے اور جناب مقررین اور جن صاحب
خفیہ کے اس فتویٰ پر مہرین ہیں سب کا ذہن مقرر کی گئے اور باقرار خود جماعت اہل سنت ہی خارج ہو کہ وہ حضرت
آپ تو ہر اہل سنت ہی خارج لکھتے ہیں یہ کیا ہو کہ خود ہی خارج از فرقہ ناجیہ اہل سنت ہو گئے کہ کھل گیا عشق
بتان طرز سخن ہی سوسن + اب مگر تے ہو عبث بات بناتے کیوں ہو + تیسرا قول یہ کہ حضرت کی خاتم النبیین ہونے سے انکار
کہتے ہیں چنانچہ نصر المؤمنین الخ اقول نصر المؤمنین کے عبارت سے انکار خرافیت کا اتہام کرنا صحیح قرار ہے الف لام عہد خارج
ہوئی ہی مطابق اثر ابن عباس یہ مطلب کہ پیغمبر صلعم اس طبقہ کے خاتم النبیین ہیں نہ اور طبقات زمیں اور یہی مذہب
خفیہ لکھا ہی چنانچہ مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی نے کہ اس وقت میں کل خفیہ کی مقتدا ہیں اپنی رسالہ دافع الوسوس عن اثر
ابن عباس میں ہر کوئی دلیل تحریر کیا ہے اور نیز بعض بعض فتویٰ ہی اس امر کے جن پر اکثر خفیہ کے مہرین ہیں چھپی ہوئے
بچنے میں آئی ہیں یہ عقیدہ ہی خفیہ کیا ہی ہے اگر اس کے انکار خرافیت سمجھا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے خفیہ رسول اللہ صلعم
لے خاتم النبیین ہونے کے منکر ہیں۔ لہذا بالذات من هذا المذهب یہ عقیدہ کی خرابی کہ تو دو کیسے بنی + غیر کہ
ہر بنیاتی تھی یہ گت اپنی ہر ہام قولہ حدیث احادیث سے حدیث متواتر کے حضرت عبیدہ لصلوۃ والسلام کا معجزہ

[illegible]

اجماع شرعی کی واسطے دو امر ضرور ہیں پہلا اتفاق ساری مجتہدین ہم عصر کا اس امر سے اوپر اور شرعی کی تحقیق ہو اور
دوسرا یہ کہ سند او کی قرآن حدیث سے پائی جادی کیونکہ سند کا پایا ناجائز مسلم خطا کو ہوگا فقط اور یہی نہ خفیہ کا ہے
مجمع میں ہی انھوں نے علیٰ ذلک یخبر لاجماع الاثرین دلیل و امارة لان عدم السند استلزام الخطاء اذا ائتمر فی الدلیل
بل لا دلیل خطاء انھیں مختصرا اور مسلم الثبوت میں مجاہد بہا خفیہ نے لکھا ہے لاجماع الاثرین مستند علی المختار اور ابن
ہمام نے تحریر میں کہا ہے ولا اجماع الا عن سند اور او کی شرح میں ہو کہ عبد العلیٰ لکھنوی کہتے ہیں ولا یجوز یلزم لاجماع
کون الباطل صوابا و کون الاجماع خطاء لان الاجماع قول کل وقول کل بلا دلیل محرم فنقول لاجماع بلا دلیل باطل
انھیں اس میں سب خفیہ کی قائل معتقد ہیں کہ اجماع شرعی بلا دلیل سند باطل ہے معیار میں انہیں کی کتب کی عبارات
قبل کر کے ترجمہ لکھ دیا ہے میں جناب روح کی مذکر کیا الزام ہی سے تو یوں گالیاں سنوئے غیر کو دی ہیں کچھ جگہ گاتو تو اس کے ساتھ
حضرات مقلدین کو اس سے شرم نہیں آتی جو اپنی عقیدہ اور مذہب سے کسی کو سیکو متعین سنت کی لمی صورت الزام بتائیں
اس سے یہی معلوم ہوا کہ جتنے پچاس ماہ خفیہ نے ان اعتراضات کو کیئے کر کے لکھا ہے اور اوپر اپنی مہرین کی ہیں اپنی ہر
نیا واقف ہیں اور جب تحریر خود اجماع شرعی کی منکر ہے کتب سے اپنی ہی عکس کیسا نکل آیا ہم الزام او کو دیتی تھی قصوب
نکل آیا قولہ ششم مجتہد کا قیاس شرع میں معتبر نہیں الخ اقول بوی گل ہی تو نہ لائی کی نفس چل ہوا ہوا ہی صبا
دیکھا تجھے معیار کے صفحہ ۴۹ میں اس بات کا کہیں نام ہی نہیں یہ اعتراض تمہارا محض دھوکہ دی عوام ہے اور موجب
برضا من عام واللہ لا یتھک القوم الفاسقین قولہ ششم سند رجعت کے قائل ہیں الخ قولہ ششم حضرت ابو بکر اور او
ہم ہی الخ اقول ای چشم شکبار زدی ٹیکہ تو ہے ہوتا ہی جو خراب ہا پناہی گھر نہ ہو چہ خوش حسد راست خود حق
اور برے زور شور سے خفیت کا دعویٰ کرتا ہے دیکھو بارہویں در اسہ کے شروع میں لکھتا ہے کہ جو شخص مجھ پر گمان کری
کہ اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے عقیدت تو یہ اور کا ظن فاسد اور اعتقاد کا سہ مینے او کا مذہب نہیں چہڑا اور مینے
اور میرے باپ دادانی او نہیں کی خوان علم پر پرورش پائی ہے میں کیونکر او کا حق نہیں پہچانوں گا او کی ہمیر لے لے تیار
کہ ہر قدرت او کی وفا کی نہیں اور جو شخص لوگوں کا احسان نہیں مانتا وہ خدا تعالیٰ کا احسان ہی نہ مانی گا اور صفر صفحہ ۳۲
کہتا ہے کہ میرے نزدیک مسیح گردن اور تکبیر قبل قنوت وتر سمون ہی اگرچہ میں سمین کوئی حدیث مرفوعہ یا موقوف نہیں پائی
اور نہ او کی تارک پر کچھ وعید ہی لیکن مجھ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور او کی اتباع ہی حسن ظن ہی پہلی او کی قول پر عمل کرتا ہوں

اور پہلے ہی درس میں آخر تک ادنیٰ مناقب لکھ گئی ہیں اور جن لوگوں نے ان کوں حرج کی ہی اور سکا جو اب لکھا ہی اور
 ادنیٰ اقوال کی بہت تاویلین کی ہیں اور اس کی کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ شخص سخت خبیث ہی اگر کہنے اپنے سو وہ بھی ہی اور
 یہ طلب ہے کہ حضرت ابو بکر سے خطا صادر ہو نہ کیا اور رحمت کی حقیقت در کہنے کا قائل ہی تو میر کیا الزام کیونکہ وہ
 ہی نہ بیگناہی اس لیے کہ وہی تھا کہ ہے نہ کہ یہ جو آفتی تحریر کیا ہو گا ایسے جو مسئلہ ایسی عقیدہ کا ہے اس کو دوسرے کے ذمہ
 تھا ہی کلام ہے اگر کہیں کچھ ہی خوف خدا ہو تا یا کسی طرح کے شرم و عبرت ہوتی تو تمہیں سنت پر یہ اعتراض نہ کر
 دیکھیں جن خدا واد کہہ کر وہ کس وہ بیس اندر غصہ پا کاں بردہ قولہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت طاہرہ ہزارہ
 کے ساتھ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضرت علی کی ساتھ کہنے کہتے تھے الخ قولہ ہم جابر بن ابی اسود کے پروردگار قول
 من عندہ عرف جابر بن ابی اسود کہہ پادیاہ روئے طریق کی تکفیر کی ہو تو میر کیا الزام و اعتراض ہی اس کی کتاب کے آئینہ
 نہیں اور نہ وہ کوئی ہمارے مقتدا اور پیغمبر اور نہ اس کی کتاب بانیگ ہمارے نظر سے گزری ہی اور نہ جامع الشواہد میں
 کتاب کی عبارت نقل کی ہی جس سے معلوم ہوتا کہ اصل کسند رہی اور ہند اور ہتان کسند رہے کہ وہ اتباع قرآن
 ہے نہ کہ یہ کہے قول بی دلیل کا یہ کلام مقلدین ہی کا ہے کہ ہر کسی کے کہنے کو بلا دلیل یا نامذہب قرار دی یعنی میں
 تحفہ کرنا یا کسی کو ناحق پر بھجنا ہی اب ہی لوگوں کا کام ہے عشرہ بسترہ تک کو کہ ضمیمہ خلفاء راشدین رضی اللہ
 علیہم اجمعین ہی شامل ہیں امی حضرت خنیفہ اب خطایہ سمجھتے ہیں دیکھ حضرت عشرہ بسترہ رضی اللہ عنہما
 رضی اللہ عنہما کی روایات کتب حدیث میں ثابت ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہی وجوب قنات فاتحہ خنیفہ
 اور بی طرح آہن باجھ اور سینہ پر ماتہ ناخن نہ بہت صحابہ رضی اللہ عنہما کا معمول ہے گمانی البقیۃ واما کم و الصبیح
 اور بی قبیل ہی اہل سنت و جماعت کا عمل آئی ہی اور مقلدین خنیفہ کا اس کی انکار پر کیا کچھ اصرار ہی سعادۃ حضرت صحابہ
 محمدین اور ان کی اتباع کو گمراہ اور خارج اہل سنت اسی فتویٰ بر شور و غلبہ میں تحریر کر کے ادنیٰ تنہی میں اپنا سبب
 کیا ہے والے اللہ المستکبر اور صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما فی القذف کی گواہی قبول کرتی ہی اور ان کی حد
 اَلَا الذَّوْنُ نَاوَا کَا اَسْتَا وَلَا تَشْلُو اللّٰهُ تَعَالٰی دے ہی اور مقلدین اس کو نہیں ماننے اور ہتھنا فاسقون ہی ہیں
 میں جس ہی معلوم ہوتا ہے کہ تھا کہ نزدیک سعادۃ حضرت عمر رضی اللہ عنہما خطا پر ہی اور ترح و قایہ میں کہہ کہ
 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کثرت ایاہ تَعَالٰی دُونِ سِرْجِدۃ تلاوت کا کرتے تھے اور سب سے خفیہ کی نزاکت

بیان مکرری آگے لکھنوں پر کرنا چاہیے اسی طرح صد مسائل میں کہ جنہیں متقلدین نے غلط فہمی میں لے کر غلطی سمجھ کر خلاف کیا ہے اور نیز متقلدین خفیہ کے نزدیک سوای اپنی مذہب کے سبب سخت اور باطل ہیں دیکھو در مختار صفحہ ۵ مطبوعہ مطبعہ اشرفیہ اور شاہہ الظاہر کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جب کوئی ایسا کرے اور یہاں مخالفت کے ذہب اعتقاد سے سوال کرے تو میرے جواب دینا ہے کہ ہمارا مذہب اور عقیدہ حق ہے اور یہاں مخالفت کا مذہب اور عقیدہ باطل ہے خطا کوئی شاید در مختار میں لکھا ہے کہ لکھتے مراد امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل ہیں اور نیز مؤلف نے جامع الشواہد کے صفحہ ۵ میں خطا کی یہ عبارت نقل کی کہ سو ا اتباع ائمہ اربعہ کے باقی سب بدعتی اور دوزخی ہیں پس اس معلوم ہوا کہ متقلدین کے عقیدہ میں لغو و بالہ خلفاء راشدین و محدثین اتباع انکے بدعتی و دوزخی اور خطا پر ہیں اور انکے مذہب کے سوا سب سب اہل سنت کی باطل الہد تیری بناہ ایسے عقیدے اور ہم متبعین سنت کی سب سے کافر نہیں سمجھتی رہنا افتر بینا و بین قومنا بالحق و انت خیر الف کتخین ۵

جواب عملیات

قولہ اول بانی اگرچہ نہایت قلیل ہو نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہو تا جب تک ننگ ہو و مروتینوں نہ بد لیں چنانچہ طریقہ محمدیہ ترجمہ دہلیہ مصنفہ نواب صدیق حسن خان میں ہو یا ال ہر شدہ مولوی نذیر حسین صاحب کی صفحہ ۱۰۷ مطبوعہ میں جو مکتوبہ شاہ صاحب کی پاس سے مرقوم ہے انرا قول راہ سید چل کہ ایک عالم تجھے سید بنا کے کج روی بہتر نہیں شیخ یہ قاری چوڑو یہ اعتراض حضرت امام مالک اور امام حنفیہ رحمہما اہد وغیرہ پر ہے کہ وہ بانی کی قلت و کثرت یا تحدید کے قابل نہیں مادہ وہ وہ مکمل محض جیسا کہ در مختار کے صفحہ ۲۲ مطبوعہ ہاشمی میں لکھا ہے اَنَّ النَّقْدَ بِرِغْصَتِ عَشْرٍ لَا يَجْعَلُ الْاَصْلَ يُعْتَدُّ لِحَيْلَةٍ اور یہ طرح صحتا بحر الرائق نے ہی تحدید بانی کو رد کیا ہے اور امام حنفی کی نزدیکی ماننے کے باب میں راہی مبتلا بہ پر فتویٰ ہے جیسا کہ کتب خفیہ میں مسطور ہے اور راہ مبتلا بہ او کو کہتے ہیں کہ بانی خواہ قلیل ہی ہو اور او میں کتنی ہی نجاست پڑی ہو او میں مبتلا بہ کے راہی میں آئی تو اس سے وضو و غسل کر لے اور بی ہی لی خواہ چوڑو سے جس سے خفیوں نے ہر عامی جاہل کو مجتہد بنا دیا دیکھو در مختار صفحہ ۲۳ و القدر فی مقدار الرائد اکبر راہ المبتلا یہ فان غلب علی ظنہ عدم خلوص ای وضو الخاصة الی الجاہل الخ جازا لا لہذا ظاہر البراۃ والیہ رجح محمد و ہوا لہم کما فی الغایۃ وغیرہا ترجمہ اور اعتبار انداز

پانی نہ لگا کر ہی لڑا پہلے یہی ہے بس اگر غالب ہو سکے کہ ان میں نہ اپنی بجاست کا دوسری طرف جائز ہے ہمارے
 یہ خبر روایت ہے اور اسی طرف رجوع کے ہے امام محمد حنفی اور جی جیچہ ہے جیسا کہ نایہ و خیر زمین ہی اور امام محمد حنفی
 نزدیک ہے بیشا بہرہ اب اگر اولیٰ التزم کا ہی پاک ہی جیسا کہ درمختار کے صفحہ ۲۱ میں ہے وکھڑا محمد اور ہادیہ
 مطبع مستطین صفحہ ۲۶ لکھا ہے اَنْ تَوَالُوْا مَکَلًا مَّکَلًا طَاهِرًا عِنْدًا اور حاشیہ ہادیہ میں ہی صفحہ پر ہادیہ
 فَوَلَّكَ طَاهِرًا عِنْدًا هَکَیْہ کُوْفَہِ فِی الْمَلٰٓئِکَہِ الْقَلِیْلِ لَا یُحِیْطُ مَحَاسِنُہ وَیُجَوِّدُ الشَّیْءَ اِلَّا اَنْ یَّکُوْنَ الْمَلٰٓئِکَہُ
 لَا یُکُوْرُوْنَہِ بِہِمْ کَلُوْا وَفَقَرٌ فَبَدَّلَ عَلَیْکَ عَلَی الْمَلٰٓئِکَہِ تَرْجُمَہِ ہاں تک کہ اگر واقع ہو کہ پیٹاب ہوئے پانی میں نہ
 پانی نایا پاک نہیں مگر اور وضو جائز ہے اس سے ان اگر پیٹاب نایا ہو جائے پانی بر جیسا کہ رد و غالب ہو جائے
 اس میں ہی وضو درست نہیں اور مختار میں صفحہ ۳۸ برز جانور ان ترکاری کی بیٹھہ کو پاک لکھا ہے تو سوانحی
 معترض کے غلط بن کو پیٹاب مینا اور اس میں وضو غسل کرنا اور لگو لکھا اور دست ہو گا اور تیر حقیقہ تو معاذ ہدیہ پیٹاب
 حوالہ ہی لکھنا قرآن تشریف کا جائز کہتے ہیں اور چترہ مرد بر ہے جائز لکھا ہے جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان قادیانی
 و فتاویٰ ملکیہ میں ہی اس کا ہے دیکھو صفحہ ۳۶۴ فتاویٰ قاضی خان مطبوعہ نوکشور اور فتاویٰ سراجیہ کا صفحہ ۱۸
 سوم جو فتاویٰ قاضی خان کی حاشیہ پر ہے اور ملکیہ صفحہ ۱۳۴ مطبوعہ دہلی کو لیس یہ معترضی اہل حق پر اس کے خلاف
 پر داز کر کے اپنے مذہب کے قلعے کھلواتے ہیں اور متعین سنت بر ناحق الزام لگاتی ہیں اور بیفائدہ عوام میں اشتعال
 طبع پیدا کرتے ہیں حضرت مولانا سید محمد زبیر حسین جیسا محدث دہکوئے جو عمر درالبہیہ پر ثبت فرمائی ہے اور سید
 لکھنوی کے ہے اس میں ادب کوئی اعتراض نہ ہوتا چنانچہ وہ عبارت حرف بحرف ہم نقل کرتے ہیں وہ لکھا
 صحابہ خبرت دار باب بصیرت پر مخففہ و مجتبہ ہی کہ رسالہ طریقہ محمدیہ ترجمہ درالبہیہ امام شوکانی رحمہ اللہ علیہ پر
 مستفیہ کو کالی و دانی ہے اگرچہ قوت و ضعف ہی کوئی کتاب فقہ کے خالی نہیں ہوتی تاہم بعض کتابیں بابت
 صحیح ہونی اکثر مسائل کے ترجیح رکھتی ہے پس بطریق یہ رسالہ ہی واسطے طالب اداوت کے باعتبار صحیح ہو کر ان مسائل
 مسائل کے تائید حل اور اعتماد ہے پس چاہی کہ طالب اس کو علمی محقق بنیر متعصب نہ ہو سچے اور بے دلیل
 عمل کرے اور قوت ماحد ہکا اور مدلل ہونا اسکے ہر ایک مسئلہ کا بالتصویر اسکے شرح و تفسیر ہی اسکے
 مصنف ہی ہی ہی اوس میں رسوس ہویدا ہے پس جس کی کوئی خلیان اس کی کسی مسئلہ پر پیدا ہو تو جلد سے کہہ دے

کسی ایک شرح مذکور کی طرف توجہ فرمائی جائے کہ تارفع خطا ہو کر طلاق ہو گیا اور جو جمع حاصل ہو گا انشاء اللہ حق ہے جسے مولوی صاحب نے صحت کی طرف فرمائی ہے کہ اگر تشریح میں مسائل کی لائق محل اعتماد ہیں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بعض مسائل کی مرجع ہوں تو وہ لا عمل اعتماد نہیں ہیں اور نیز ایک فتویٰ مولانا صاحب مدوح کا مطبوعہ مطبع حنفی دہلی جو انیس شعبان ۱۲۸۲ ہجری میں شہر مرجع ہے ہم بخیر نقل کرتے ہیں جس سے مسلک متعین سنت ہو گیا اور اس کا راہی فاعتماد و یا اولیٰ کلا بصفا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا

کیا فرمائی ہیں علماء دین شرع متین اس سلسلہ میں سوال اول مال تجارت پر زکوٰۃ کا دینا درست ہے یا نہیں سوال دوم سود کا کھانا کسی حالت میں درست یا نہیں سوال سوم جب بے خبری کے اگر کسی شے میں بیجا تو دہ شے کہاں درست ہے یا نہیں سوال چہارم اگر ایک لوٹے پانی میں ایک بوند بیجا کے پڑ جاوی تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے سوال پنجم اگر کوئی شخص اپنی منکوحہ کو طلاق دیکھا اور دیدی اور یہی کلام اوس عورت سے اور جس شخص نے اوسے دریافت یعنی مرد سے دریافت کیا تو اوس مرد نے بے بیان کیا کہ میں اوس عورت کو تین طلاق منعظہ دیکھا ہوں اور برس و زمانہ جس شخص نے دریافت کیا یہ کلام کہ تار ماب وہ عورت اوس مرد پر بغیر طلاق درست ہے یا بعد طلاق جواب سوال اول کا یہ ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ دینی عند چہرہ فرض ہے اور یہی صحیح بات ہے جواب سوال دوم کا یہ ہے کہ سوئی حرمت قرآن مجید اور حدیث شریف سے ثابت ہے کسی حالت میں لین دین اور کا جائز نہیں بلکہ ان کی حرمت ہے جواب سوال سوم کا یہ ہے کہ سوئی چربی کسی شے میں بیجائی تو اوس شے کا کھانا سبکے نزدیک حرام ہے اور حرمت سورۃ نص طحی قرآن سے ثابت ہے۔ اور حرمت اسکی احادیث سے بھی ثابت ہے اور منکر اس کا کافر ہے بلکہ ان فی سائر الکتاب المقعہ جواب سوال چہارم کا یہ ہے کہ اگر ایک لوٹے پانی میں ایک بوند بیجا کے پڑ جاوے تو وہ پانی بلا ریب ناپاک ہے اور اوس ناپاک میں کچھ شک نہیں لکھا لا یخفی علی الماہر بالکتب الشرعیۃ جواب سوال پنجم کا یہ ہے کہ تین طلاق ایک طلاق بہرین دفعۃً یا بعد اجد کسی اپنی زوجہ کو دین تو اس تین طلاق بدعی کی وقوع اور عدم وقوع میں اختلاف ہے اور یہ مسئلہ سلف فیہ ہے سو حنفی مذہب کے رد میں تو بلا شک ہے تینوں طلاق بدعی واقع ہو جاوے گی مگر دینی والا گنہگار ہو گا حدیث کے دیگر وہ میں مذکور ہے اور نزدیک اکثر علماء اہل سنت کے بموجب حدیث ابن عباس جو صحیح مسلم میں مذکور ہے تینوں طلاق

فرج عورت کی پاک ہی جیسا کہ درخت کے صفحہ ۳۰ میں ہے اما عندہ فی طاهرۃ کذا شرب طوبات البدن
 تو موافق زعم مقلدین کی اسکا مطلب ہو اگر اب مقلدین کو اسکا چاٹ لینا درست افسوس کہ یہ نادان اتنا ہی نہیں جانتے
 کہ طہارت اور شہی ہی اور حلت اور شہی۔ ہر شخص اپنا عیب چپاتا ہے اور ان مقلدین کو اپنا عیب کرا نامقصود ہے
 مصرعہ برین عقل نہ اسن بیاہد گریت + قولہ شوم و صنوین بجا بانوں کے ہوئے مسخ فرض ہے **اقول**
 ہذا ہتھکان عظیم بزمب ہم اہل سنت و جماعت کا ہرگز نہیں ہے ہم پاؤں دھونا فرض جانتے ہیں اور اس کے منکر کو منکر
 موصول اور قادی ابراہیم یہ کہ ہم نہیں جانتی وہ کس قادی ہی اور کس شہی کے موافق لکھا ہے ان قادی ابراہیم شاہ
 ایک کتاب خبیثہ کی ہے اسکا اگر یہ مسئلہ ہو تو تم جانو اور تمہارا پہا بند اور ظاہر تو یہ ہی تھا ایک فتنہ پرداز اور ہتھکان
 ہے فتنہ پرداز ہی تمہارا نشان ہی + جو تمہارا بات ہی بہتان ہے + قولہ چہارم پیشاب کی بعد ستنجا کرنا پانی وغیرہ
 بدعت ہی **اقول** یہ مذہب ہمارا نہیں ہے اور نہ عتصام اسے ہماری نہ سب کے کتاب ہی جیسا کہ عجوب عقائد لکھ چکے
 ہیں + تہمت الفت اغیار ہے بجا ہر پر + کیجئے باور نہ قصبوں کی بنائی ہوئی بات + قولہ پنجم جو کوئی اپنی بی بی سے
 کرے اور انزال نہ تو اسکی نماز بغیر غسل کے درست ہی **اقول** یہ صریح بہتان ہے کہ **لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ** افسوس
 کہ اتنے چٹا شمشاد خفیو نہ کیجئے ہرین ان اعتراضات پر میں ایسا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہ آئی مصنف بدایہ القلوب
 یہ عبارت ہی بدیہ ہی ہم لوگوں پر اختر ہے ہماری نزدیکی سے غیبیت شفع سے غسل واجب ہو جاتا ہے + یہ بہت بکری
 امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ اور ایک شاعت کا یہ مذہب بیان کیا ہے نہ معلوم معترض نے یہ کہا ہے سمجھا کہ سونف یاہ لکھا
 اور سب قلعین سنت کا یہی مذہب ہے البتہ یہ عقیدہ و مذہب خفیہ کا تو ضرور ہے کہ عورت مردہ اور صغیرہ اور یہ کہ
 وحی کرنے سے بغیر انزال کی غسل نہیں آتا اور وضو ہی نہیں ٹوٹتا کمانی الدر المختار صفحہ ۱۹ و لا عند وحی بھیت
 میت و صغیرہ غیر شہداء بان تصیر مفضاۃ بالوحی وان غابت الحشفۃ ولا ینتقض الوضوء الا بالکلام غسل الذ
 قستنا اتھے پس یہ عمل مقلدین ہی کا ہے نہ ہم قلعین سنت کا البتہ حنا موہ مھر کنندگان حسب اقرار خود ہی
 اہل سنت ہی خارج صحبین اور گریبان میں منہ ڈال کر مائیں سے جھوٹ بد باتوں ہی باز او خدا کی واسطے +
 چپ ہو بس منہ نہ کہلا او خدا کی واسطے + قولہ ششم تیرہ رکعت سی زیادہ نوافل پڑھنا اور تہائی رات سی زیادہ
 بتاؤ میں جاگنا بدعت مذکور ہی چنانچہ کتاب معیار الحق مصنف مولوی نذیر حسین ص ۲۲ میں مذکور ہے

یہ نقد کاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خلاصہ ۲۰ سب باتیں سی زائد عبادت کرنا حیا کہ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کرام اور اولیاء نظام میں
حضرت غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی وغیرہ سے ثابت ہی ان کے نزدیک گاہ ہے اقول کہ یہی فریغ نہ یا نیکی میں ہرگز
وہ ماہ ایک طرف اک طرف ہزار چرخ ، عود باسد میں نکات معراج مدظلہ فی تیرہ رکعت سی زیادہ نوافل پڑھنے یا تہا
رات سی زیادہ عبادت میں جاگنا بعت مذکور کہیں نہیں کہہا یہ سب انتہا افزا برداری اور ذہوک بازی ہے
صاحب موصوف تو صفحہ ۲۲ میں اس بات کا جواب ہی میں کہ جو لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں اتنی
لکھتے ہیں جو قلام ممنوع ہیں اور عقلاً غیر ممکن حیا کہ ایک ہر رکعت ہر شب میں پڑھنا اور دن بہر میں تین قرآن
ختم کرے اور ایک وضو سے نماز ستا صبح تیس یا چالیس مس تاکٹ ہننے حضرت امام ہمام کی طرف منسوب کرتے ہیں ایسا
باعث مع سمجھتے ہیں اور معیار اہل کوئی کتاب کم یا ب نہیں ہی ناظرین کو چاہیے کہ ملاحظہ کتاب مذکور فرمایا
اس وقت اور زیادہ تران مقررین کا کذب بہتان آشکارا ہو جائیگا اور کثرت عبادت بعض صاحب
امت امتاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معارضہ نہیں کر سکتے ہے کہ ہم مامور باتبع سنت رسول اللہ
علیہ وسلم ہیں چنانچہ حضرت غوث الاعظم سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ اعزیز بعد بیان کرنے کثرت عبادت بعض
ایسے کتاب غنیۃ الطالبین کے صفحہ ۵۰، میں فرماتی ہیں ولا تنظر الی احوال الصالحین وافعالہم بل الی
ما روى عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والاعتماد علیہ حی یدخل العبد فی حالۃ یتفرد ہی غیر ترجمہ
یعنی مذکور کیا جاوے حالات وافعال صاحبین بلکہ دیکھا جاوے طرف اس چیز کے جو روایت کے گئے رسول اللہ
علیہ وسلم سی اور راویں تمام ہے یہاں تک کہ دخل ہو کہ بندہ یہی حالت کے کہ جدا ہو کہ سادہ او کی خیرانی ہے
کہا خوب کہا ہے کسی سے ہنی صدر دست رحمان میں طبل و خواہد خاطر شہر گاہت گل بہر اسے الی خیر
حدیثین سنت عبادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل کر کے فرماتی ہیں لان النبۃ صلی اللہ علیہ وسلم الی لیلۃ
قطعتی اصبر بل کاں بیا مہر ہا ولم یم لیلۃ حتی یصلہ بل کاں یقوم ہا علی اربعین ترجمہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بہین قیام کیا تمام شب کہی یہاں تک کہ صبح کی ہو بلکہ تھے صیبت رات میں اور نہ سوئے رات بہر ہاں تک کہ صبح کی ہو
قیام فرماتی تھیں اور اس طریقہ کے کہ میان کیا ہننے اسکو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرہ رکعت کا پڑھنا
حضرت ابن عباسؓ روایت فرماتی ہیں میں اس عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصل من اللیلۃ

۲۰ ترمذی اور ابوداؤد و ترمذی

ثلاث عشرة ركة رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح واكثر ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلوة الليل
 ثلاث عشرة ركة مع الوتر ثم ركعتين رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز پڑھتے تھے رات میں تیرہ رکعت روایت کیا اور اسکو تیرہ
 اور گاہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر اوس شی کا کہ روایت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز شب میں تیرہ رکعت میں
 جمعہ وتر کے اور صحیحین میں روایت ہی عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة كيف كانت صلوة رسول الله
 صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على احد عشر ركعة آخر ثم ركعتين
 ابی سلمة بنی عبد الرحمن سی تحقیق سوال کیا اوسنی حضرت عائشہ سے کیونکر تھی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچ
 کے کہا نہیں تھی بڑے رمضان میں اور بغیر اوس کے میں گیارہ رکعت آخر اس اسی مقررین مقررین رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث عظیم اللہ کا تمام شب جاگنا کہاں سے ثابت کرتے ہو کیا او کا فعل موافق
 قول کی نہ تھا اگر نہیں سہی باشد مخالف قول فعل رستان باہم کہ گفتا قلم باشد زرقار قلم پیدا + قولہ ثم
 مال تجارت میں الخ اقول یہ اوچہ پڑنیکے خواجہ نہیں + بی مجاہد گفتو اوچہ نہیں + مال تجارت میں بیشک یک
 ایک جماعت اہل سنت کے زکوۃ نہیں ہے مگر یہ مذہب خلاف جمہور ہے اور ہم مال تجارت میں زکوۃ دینی ہی کی قابل
 جیسا کہ فتویٰ حضرت شیخ الاسلام مندرجہ بالا سے ہویدا ہے لیکن خفیہ بخلاف اکثر صحابہ و مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین
 لڑکے کے مال میں زکوۃ فرض نہیں جانتے حالانکہ جامع الترمذی کے صفحہ ۱۱۳ مطبوعہ احمدی میں لکھا ہی فرمایا
 غیر واحد من اصحابنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مال الیتیم زکوۃ منہم عمر و علی وعائشہ وابن عمر بہ نقول
 مالک والشافعی واحمد واسنحی ثم رحمہم پس دیکھتے بہت صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال یتیم میں زکوۃ اونہیں
 حضرت عمر رضی و حضرت علی رضی و حضرت عائشہ رضی و ابن عمر رضی اور یہی مذہب ہی امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد اور امام
 رحمہم اللہ کا قولہ ہشتم خالہ سوتیلہ الخ اقول چہ دلاورست دروے کہ بلف چراغ دارو + باجو دیکہ ابتکابو عی تھار
 و جناب محمد بن زید حسین جبا بفضلہ تعالیٰ زندہ و موجود ہیں اور پیسے دلیری کر کے الزام لگانا نہیں مقلدین کا کام ہے
 کوئی فتویٰ اس مضمون کا مولوی عبدالقادر صاحب کا نہیں ہے اور نہ مولانا صاحب کے اوسپر مہر ثبت کی اور نہ کسی مقلدین کا
 یہ مذہب البتہ مولوی محمد قاسم حصار حرم جو مقلدین زعم خود امام وقت سمجھتی ہیں رسالہ ادلہ کاملہ کی دفعہ ۱۳ صفحہ ۳۱
 جو شہر محمد حسن بوبیندی کی نام ہی کیا تھا یوں لکھتے ہیں - اور چونکہ نبی افعال اختیار یہ پر واقع ہوا کرتے ہے تو بخارج

اختلاف واقع اعتراض کرتا ہے جبکہ حدیث شریف میں ترل بہت کامزدونلو عورتوں سے ساتھ اور
 دون کے ساتھ حکم وارد ہے تو پھر اس صورت میں یہ بالیاں کنگن پہننے کا کیا طریقہ ان کو کوئی صورت اختیار کرے
 نہ ہو تو امر دیگر ہے لیکن متبعین حدیث اس قسم کے زیور کے استعمال کو حرام سمجھتے ہیں یہ دلیلی حنفیوں کا
 ہے + پہنے یا نہیں نہ کیا انجام ہے + قولہ یازدہم ایک مسئلہ ان کا یہ ہے کہ پیچہ چشام میں سور کے پیر
 آیا جانا اور کا مشہور تھا اقول یہ مسئلہ بے متبعین سنت کا ہرگز نہیں اور نہ اس مسئلہ پر حضرت مولانا سید
 مدنیہ حسین صاحب کی مہر ہے مگر عظامحمد ہوشیار پوری نے لکھا ہے اور اوسکی اوپر مہر ہے اور سالہ اظہار الحق کے
 حجت ہے کہ وہ چند فتوے مختلفہ کا مجموعہ ہے اور اوسکو خان احمد شاہ صاحب قائم مقام شہر اشرف کشمیر بہادر
 ہوشیار پور نے مطبع اتالیق ہند لاہور شہ ۱۲۸۶ء میں چھپوایا ہے اوسمیں ایک فتوے جناب محمد سعید زبیر حسین
 یزدی مجسم کا بھی درج ہے اوسمیں سور کی چربی کا ذکر تک بھی نہیں ہے جیسا کہ مولوی محمد حسین صاحب ٹالوی
 ستہاراؤسکا آخر صفحہ ۱۱۹ لاسرار الترویج جو شہ ۱۲۹۲ء ہجری میں چھپی ہے دے چکے ہیں یہ مقرر کی نہایت سیار
 صلب اور عوام الناس کو دہو کہ وہی ہے جوالیے ناما پاک مضمون کو ایسے مقدس لوگوں کے طرف نسبت کرتا ہے
 بلکہ واسطے اظہار معالطہ وہی مقرر کے نقل فتوے مذکور رسالہ اظہار الحق سے مجنبہ تحریر کرتے ہیں وہاں
 سوال انصاف کے کنوؤں اور ظروف کا بانی جو جملہ نجاسات منجات علی اختلاف المذاہب مبراہون لوگوں کو
 استعمال میں لانا چاہئے دین سی واقف ہیں اور خوف و ضرر احتلاط و دہانت سی مامون ہیں اور اوسکے
 استعمال آبی اوسکی زیادتی و ستے دین کا اندیشہ ہوجائز ہے یا نہیں مینا تو جوا سوال دوم طعام
 بلکہ خمرات و نجاسات مقررہ کل مذاہب اسلامیہ سے محفوظ و خالی ہو ایسے لوگوں کو کہا لینا چکے تشریح سوال اول میں
 رکھی ہے جائز ہے یا نہیں مینا تو جوا سوال چوبیس جائز ہے بدلیل حدیث صحیح بخاری کے کہ آنحضرت فی ایک
 رت مشرک کی یکہال ہی لوگوں کو پانی پلایا اور وضو غسل کرایا اور حدیث بخاری اور حدیث رزین کے
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے وضو کیا اور حدیث ترمذی کی کہ آنحضرت سی قبیلہ سے
 ال کیا حکم طعام نصار سے تو اپنے اجازت دی اور فرمایا لا یخلی فی صدرک طعام ضارعت
 النصوانیۃ اور اغاثۃ اللہفان میں ہی آثار منقول ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ نے

اہل کتاب کا کہنا کہ انہوں نے جو احادیث اور انبار اسکے معارض مقبول میں رد مسمول میں منسوخ
یا جملہ انجاس برتنے خوف سے دین و تجاوز حد و دہے اور نہ اسے سوال ہے اور نہ اور نہ
جواب ہی دالہ اللہ اعلم و عیہ السلام

میرزا محمد علی میرزا محمد علی میرزا محمد علی میرزا محمد علی میرزا محمد علی

محمد عبد الحکیم	محمد عبد الحکیم	محمد عبد الحکیم	محمد عبد الحکیم	محمد عبد الحکیم	محمد عبد الحکیم
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

میں اہل الصاف خودی عز و فرامین کہ میں مختصر میں انی کس قدر خلاف واقع بحریر کیا ہے اور کس قدر طوفان
باز نام ہے اس فتوے میں سور کا نام ہے نہیں اسے برائی ہمارے دہہ لگا تا ہے کیونکہ اسکے نزدیک
ظاہر العین ہی خطا دی حاشیہ در المختار کے باب المیاد کے اخیر میں لکھا ہے وروی عن الامام طحاوی
عینہ کذا فی کتاب الصيد من هذا الكتاب المنعہ اور در مختار کے کتاب الصيد میں یوں لکھا ہے وکذا
لین خمس المعین عند الحنفیہ علی ما فی التجرید و عذرہ ترجمہ یعنی خزرج بن العین میں نزدیک
اور حنفیہ رحمہ اللہ علیہ کہ اور نیز سور کا حمزہ بیہ ضعیفہ کے نزدیک باعث دے سے پاک ہو جاتا ہے
منیہ الحنفیہ میں اسکو امام یوسف سے نقل کیا ہے اور در مختار کے کتاب الحظر والا باحہ میں لکھا ہے کہ اگر
بکبری کے بچے کو سوزنے کا دودھ پلا کر یا لاجاد سے تودہ حلال ہے اس عبارت سی معلوم ہوا کہ سور کا
پاک ہے اور اسکا دودھ پلانا درست ہی ہیں اسراحت میں بہتین پر عام ہو تا ہے کہ جو چیز گرت بہت ہو
وہ میں نہ دیدہ نہ ہریدے جو گل ہر میں نہ ہریدے

الرسول فاکتبا مع المشاہدین

اور عہد نامہ کے نسبت جو بات مجیب نے بیان کئے وہ ہر امر لغو ہے کیونکہ یہ تو ہم ہی کہتے ہیں کہ وہ
فتوے کے طور پر نہیں لکھا گیا لیکن معاہدہ ہے اور مفہوم فتوے اس سی حاصل ہی اور یہ
طرفین مجبور صاحب کثیر ہمار دہلی ہوا ہے جسکا نقص سرسہریدہ سے اور خلاف قانون حکام

ہے اگر موافق اور من معاہدہ کے نوحدان دہلی استخارہ کرین تو ابھی ناقضین عہدہ شمل ہو کر موافق ہوتا
 زید الحق کو قاری یوسف صاحب مولوی محمد یعقوب ابن مولوی کریم اللہ صاحب و عبد الرشید کو
 حاجی قاسم صاحب وغیرہم دار و گیر سرکار میں اگر اپنے اس بد عہد سے میں سزا یاب ہو سکتے ہیں
 لیکن نوحدین کا یہ شمار نہیں کہ ایسے امور میں اپنے طرف سے سبقت کرین موافقہ الہی کے سپرد
 ہو کہ عہد شکنوں کے لئے حدیث شریف لکل غادر لواء عند استند یوم القیمۃ حکم ناطق ہے اور
 عرف ثانی سے یہ لوگ جھل دہلی میں بد عوی مولویت مشہور میں اور انہیں کی مہرین معاہدہ پر
 نبت ہیں اور مولف جامع اشواہد نے انہیں کے مہرین اپنے فتوے پر ثبت کر اکی سرخ روی حاصل
 لے ہے اب مولف مذکور اور اسکے مصدقین انکو خواہ عالم جاہل متقلدین حنفیہ کی ہی
 دگ مقتدا میں کہ جیسے مہرین معاہدہ پر موجود ہیں سوائے اسکے اور کون مولوی دہلی میں
 باقی ہے کہ جسکے مہر اوپر نہیں مان یہ کہنا مولف کا کہ اکثر مہرین اوس میں مولوی نذیر حسین
 لے طلبا کی میں است و بجا ہے سہلے کہ علماء موجودین دہلی اکثر صاحب مدوح کے شاگرد ہیں
 و کیون ہوں کہ اس زمانہ میں سوائے ایک دو شخص کے سب عالم دہلی وغیرہ اوہیں گے تلمذ یافتہ
 ہیں چنانچہ مولوے عبد الرب صاحب و مولوے محمد شاہ صاحب و مولوی عبد الحق صاحب کو
 عیم بخش صاحب مسعود و قاری یوسف صاحب مولوی عبد اللہ صاحب ٹونکی و مولوی عبد القادر صاحب
 وغیرہم حیات میاں صاحب کے شاگرد ہیں اور ہم یہ بات پہلے بے لکھ چکے ہیں کہ ہم سیکو اہل قبلہ سی کا
 روز نہیں کہتی اور اب بھی لکھتے ہیں یہ کام تو ہمیں متعصبین کا ہے کہ جسکو چاہو کافر و مرتد
 ہو کر خود ہی کافر و مرتد بنے ہو اور بفضلہ تعالیٰ ہماری زبان سے ہر وقت حق ہی نکلتا ہے بخلاف
 نہایت کے سوائے اس کلمہ کے جو معاہدہ میں متنی لکھا کہ کہیے کلمہ حق نہ نکلا ہوگا۔ پس جو شخص
 فعال کو کرے اسکی سچی نماز بلاشبہ جائز ہے اور ساجد میں کسی فریق کا کوئی فریق فریقین
 الف و زحیم نہر حبیباً کہ طریقہ سلف کا تھا انہیہ خیالات ایک سرانگہوں پر

کہ دل آلودہ شومی ریختن بسیار

اند کے غفلت تو گنہگار

ما ظرین خرد آگین ان اوراق بر برشید و نہ کہ کہ کو تحریر اس جواب سے ہرگز یہ مقصود نہیں
 خوابی سخاوی مثل مقلدین متعصبین کے کسے کے مذہب طریقت میں عیب نکالین یا کسے امام
 مجتہد کے کلام میں نکتہ چینی کر کے اوس پر الزام لگائیں کیونکہ وہ بزرگان دین رحمہم اللہ تو یہ
 کلام بلاغت نظام اتر کو اقولی بخار الرسول و خبا الصفاۃ فرما کر اپنی بریت و بیزاری ثابت کر
 ہیں اب ان مسائل کو اوٹکے ذمہ لگانا اور اوٹکے تاویلات و امیات کرنی خالی از سفاہت
 بلکہ مقصد صلی علیہ وسلم کی یہی کہ متعصبین متعصبین جو پیشا پیکاری ہیں اوس اپنی بریت بیزاری ظاہر کرین تا رفع سکرک نام علوم
 تمام ہو جا اور کوئی شخص کی طرح حکایت شبہ لانی بچھ کر نہ کہ ذب خواہتا مذکورہ شی میں صبر صادق ظاہر و باہر ہوگا اور
 اوسکی ضمن میں یہ بات ہی ثابت ہوگی کہ جو اہتمام و امیات حاسدین نے ہمارے نسبت کیا کئی وہی بلکہ اوس کے بڑے کو اور
 عقائد و اعمال براہِ فساد احتمال انہیں کتب مسلمہ سی اظہر من الشمس ہیں اور حیدر اللہ احتیادنی و جہا شام حسب
 مرقومہ صفحہ ہم جامع الشواہد انہیں کے جانب مذہبی ہی اور جواب سوال دوم و سوم کے یہی مرقوم ہوتی ہیں کیا منتظر
 یہ سمجھتے تھے کہ ہم حوالہ صفحہ دیکر عوام کو اپنی حال میں پسمان گئے اور کتب مطبوعہ دیرینہ کا نام لکھ کر چھوٹ جائیں گے
 نہ خیال کیا کہ کتب مطبوعہ ہے کہی مایاب ہوئی ہیں اور کوئی شخص کسی امر میں بلا دلیل پسند صرف حوالہ دیکر کامیاب
 ہوا ہے مگر جب خداوند کار ساز جانتا ہے کہ کسی کو دلیل قرار کرے تو اول اوکی عقل خطا ہو جاتا ہے پھر ظن و خیال
 کہ پردہ کس در پیاس اندر طعنہ پاناں پردہ یہ ناقصت اندیش اتنا بچھ کر لکل فرعون صولعی و کل دلی حاعلیہ عروہ کا
 تاک کہی علما ان سلطان خالی نہیں تھا جیسا کہ شی شرف الادب طائفتہ میں ہتی الخ فین وہم اور کہا عملانی کو بار
 اسٹانڈی بل حدیث میں اسے ہم کہیں یہ متعصبین ان عقائد و اعمال کا جو انہیں کتب مسلمہ سے خلکو وہ اپنا دین
 مثل حدیث قرآن سمجھتے ہیں ثابت ہیں کہ چار اہتی میں شیخ محل میں رہا اور رنگ بار بر سادت کرانے ایسی لادریکا
 کام ہی تھا لارعم ملوبناعدا دھدینا وھب لنا من لدنک ذلک و انت الوھاب حررہ لہما جزع اللہ جو مال دہی

حصہ دایں منشی عبدالغفار حسب سب و دیگر حکمہ پائیں جسے اس کا دیرہ دون در شیع الضامی الہی بابل طبع و تہ

نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
يسد الله فلا يغفل له ومن يغفل الله فلا يهدي له ونسأل على سيدنا محمد وعترة الكريم إرساله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فهذا مختصر مفيد ومكتات النجف المجلد
الذي ألفه السيد نور الحسن شرعت في مستقيماً بالله التماس بعض أرباب المخلصين وسيدته
بالمراد المعقول على النجف المتيقن راجعاً من الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجه الكريم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم نقول وبالله التوفيق إن أول ما غلط صاحب
النجف وأخبر عن الطريق المستقيم في قوله بالفارسية وعبارات أهل كلامه ووصفنا وسجانه
تعالى أنه جسم مستزجور وند عرش وند محدود ومحدود وند متبعض وند متميز وند دركان
وخوان بمرتبة ست در كتاب سنت بولم أنزل ان شئده نعيشود وقد نلق الكتاب على أن الله
تعالى جل جلاله ليس له مثل ولا شبيه بقوله عز وجل ليس كشيء من شيء والجميع والجوهر والبرهان
والحدود والعدد والتبعض والتجزئ والتكسار كلها من الأشياء أما الجسم فلأنه مركب متميز

واما الجواب فانه اسم الجبر الذي لا يتجزى واما المرض فلانه لا يقوم بذاته بل ينقصر الى محل ليقوم به
 الجبر ووجوده ونهائية وكذا المعدود ووجوده وكثرة والتبعض والتجزى يجري على الاجسام المركبة
 وكذا الممكن لان الممكن عبارة عن نفوذ الجبر في بعض آخر والله تعالى جل جلاله متعال عن هذه الصفات
 كلها لانه نفى عن ذاته المثلث بالاشياء وبقدره الصفات كلها من جملة الاشياء بقصوره تنزيهه تعالى
 عن الاشياء ولم ينفي هذا الكل عن ذاته تعالى فيقول بل الحق نفى هذه الاشياء وقبح بيانها للآلية واليه
 يشير قوله تعالى كل شيء باكت لا وجهه فثبت ان الاشياء كلها الكلة باسرها والله تعالى جل جلاله محمود
 قائم بذاته باق من الازل الى الابد بنفسه لا ابتداء لازلية ولا نهاية لا بدية ليس بجبر ولا جسم ولا
 عرض ولا محدود ولا معدود ولا ممكن ولا يتجزى ولا تبعض ولا يتجزى لان الاشياء كلها مخلوقة جسمها
 او جوهرها ممكن كان او متبعضا عرضا كان او معدودا او معدودا او يتجزى فهو الاشياء والاشياء متبعضة
 الى القیوم الذي ليس كشيء وانما يشبه المخلوق خالقه والمقدر ومقدره والمصور ومصوره والقائل العليم
 ذلك علوا كبيرا ثم غلط واخرف من طريق الحق في قوله بالفا رسيته انك لو قيل الحق وكسب رزقه
 يغفل عن ذي اليد وكتاب وسنته بان الحق تعالى في ما يرد وقيل ان الكتاب بقوله جل جلاله فما كسبت يدي
 ويقول اما كسبت يدي فاعلم ان الكسب يكون من الجبر المعنى ينفعها ما كسبت من خير وغيره
 ما كسبت من شر فخص الخير بالكسب والشر بالاكساب لان الافعال لا الخيالات والنفس تمشي
 في الشر وتشتك في الخير فالقول بعدم تعقله يكون في الحقيقة انكار للنفس الصريحة على انه لو لم يكن لها
 التكليف على الكسب لذهب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يقدر احد ان يسقط الاصل
 الذي هو القدر ولا ان يطل السبب الذي هو الكسب فمن فعل واحدا منها خرج عن القدر الى احد
 الطرفين الى القدر والجبر فثبت ان ههنا امرين لا اطل احدهما الاخر القدر وخلق من الله تعالى
 والكسب الاختيار من الجبر لا يشترط فيه سلم بن يسار الجبري كما هو المذكور في الموطا وقد
 صرح شارح الموطا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر ان الله تعالى خالق افعال العباد خيرا
 وشر باكتسابها عليهم في اللوح المحفوظ قبل ان يخلقهم والعبادة كسب اختيار وكسبه اختيار خلق

بعد لما في حادثة ما كسب بختار وقال سيدى الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية انما تشبهنا للعباد
 كسب المتوجه الى الله والى والخطاب اليهم ثم اتحقاق الثواب والعقاب لديهم وقال سيدى تعالى بل جلا
 في ذلك بما قد ثبت يدرك غير ذلك من الآيات فخلق سبحانه الخلق على انما هم فاقبت لهم كسباً فتميزهم
 فخل من الطريق بقوله في الفارسية وایمان عبارتست از تصديق جنان و اقرار بلسان و عمل
 باركان و لم ویش می شود و بعض حدیث و قرآن و تفنن انما المؤمن حقاً و انما المؤمن ان شاء الله
 هر دو درست است و نزاع دران راجع به لفظ می شود فیهنا ثلثة مباحث الاولى ان العمل بالاركان
 ما هو داخل فی الایمان بل خارج عنه و الایمان عبارة عن التصديق و الاقرار المحض و ولیة
 نقالی ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات و لا یغنی عن الله انی ما رست فی
 النعمان المعطوف يكون خیر المعطوف علیه كما فی قوله جانی زید و عمر فان النعمان غیر الزید فكذا فی
 قوله عز و جل عملوا الصالحات يكون غیر الایمان و كذا قوله تعالى من یعمل صالحا من ذكراً او انثی و هو مؤمن
 فقد فسر الامام الرازی ان ظاهر الآية یقتضی ان العمل الصالح انما یفید الامر بشرط الایمان و
 بل یزال لا یغنی ان الایمان متاخر للعمل الصالح و الجواب نعم لانه نقالی جعل الایمان شرطاً فی كون
 العمل الصالح موجبا للثواب و شرط الشيء مغاير لذلك الشيء و كذا قوله صلى الله علیه وسلم
 الایمان ان تؤمن بالله الحديث ای تصديق و یؤید ما فی حدیث جبریل علیه السلام لما سأل
 صلى الله علیه وسلم عن الایمان فقال ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر
 و تؤمن بالقدر خیر و شره فقال فما الاسلام فاجاب بذكر الخصال الخمس و هو ان تشهد
 ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله تعظیم الصلوة و توفی الزکوة و تصوم رمضان و تحج
 ان استطعت الیه سبیلاً و فی الحدیث من سجد من ان رسول الله صلى الله علیه وسلم
 رجلاً عظیماً و لم یعط الاخر فقال له سعد یا رسول الله تزکت فلما ناولم تعط و هو مؤمن فقال
 صلى الله علیه وسلم اؤسلم فرد علیه فاعاده رسول الله صلى الله علیه وسلم و كذا قوله تعالى فات
 الاعراب اننا قلنا لم تؤمنوا و لكن قولوا انسلنا فاراد بالایمان ههنا التصديق و بالاسلام

التمس الظاهر بما مال اليه الاسلام فافتقرنا وقد صرح الامام الهمام قدوة علماء الاسلام جليله العبد
 ابن مسعود بن تاج الشريعة في تفسير قوله اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته
 منا فتوفاه على الايمان ان الايمان والاسلام وان كانا متحيزين فالاسلام مهيمن عن الانقياد
 فكانه دعاني حال الحيوة بالايمان والانقياد والما بعد الوفاة فقد دعاني بالتوفى على الايمان
 وهو التصديق والاقراء والالتماس وهو العمل بغير موجود في حال الوفاة ولجده والاشارة
 ان نفس الايمان لا يزيد ولا ينقص عند عامة الحنفية لكن التفاوت فيه يكون بالقوة والضعف
 لا بعبارة عن التصديق اقلبي الذي يلحق بالجرم والاذعان وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان
 حتى ان من حصل له حقيقة التصديق فهو اقل بالطاعات او اتركب المعاصي فتصديقه باق على
 حاله لا يتغير فيه اصلا ولا يكتسب فيه زيادة على حكاية عن ابراهيم عليه السلام اذ قال ابراهيم ربي اني
 كبرت على الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطعن بي فقلت اني فلو كان الايمان ليقبل الزيادة والنقصان
 لكان جواب ابراهيم عليه السلام عن قوله عز وجل اولم تؤمن بى ولكن ليزيد ايماني فتعوله عليه السلام
 ولكن ليطعن بى دليل قاطع على ان نفس الايمان لا يزيد ولا ينقص ولكن الظاهر ان يكون مؤيداً للادعاء
 الاسلي الذي لازيد فيه ولا نقصان وكذلك قوله تعالى او تلك كتب في كتابهم الايمان ان
 ائتمت فيها والمثبت لا يزيد ولا ينقص وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ان الغضب يفسد الايمان
 كما يفسد الصبر الحسن دليل على عدم زيادة الايمان ونقصان لان الايمان لو كان يقبل الزيادة
 والنقصان لكان اطلاق لفظ نقصان مكان الفساد وولى واحرى فاحترازه صلى الله عليه
 وسلم عن لفظ نقصان واتيان بلفظ الفساد دليل واضح على ان الايمان لا يزيد ولا ينقص
 وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابى سعيد وهو حديث انتهى عن المنكر وذلك لضعف الخبر
 دليل على ان الايمان لا يزيد ولا ينقص لكن يقوى ويضعف كما هو مذهب الحنفية والآيات
 الدالة على زيادة الايمان مجملة على معنى الايقان اى يزيد اليقين على اليقين او محمداً على
 ما ذكره البوضيعة انهم كانوا امنوا في الجملة ثم ياتي فرض بعد فرض وكما لو آمنون بكل فرض

والدليل قوله تعالى وَإِذْ آمَرْنَاكَ أَنْ تَقُولَ لِقَوْمِهِمْ إِنَّمَا أَتَانَا مَا تَأْتِي آبَاءَنَا مَا كُنَّا بِنُفَعِهِمْ شَيْئًا أَيْ لِقَيْنَا وَشَبَّانًا وَخَشِيَّةً أَوْ أَيْمَانًا بِالسُّورَةِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا أَسْمَاءً بَهَا تَفْصِيلًا كَمَا كُنَّا نَقُولُ
الامام محمد بن السنه والامام النسفي في تفسيرهما والثالثة انه لا ينبغي لاحد ان يقول بعد التصديق
والاقرار انا مؤمن ان شاء الله تعالى بل يقول انا مؤمن حقا لان الاستثناء ان كان للشك
فهو كغير الاحماله وان كان للتأويل واحاله الامور الى مشيئة الله تعالى اول الشك في العبادة
والمال لاني الآن والحال اول التبرك بذكر الله تعالى اول التبرك في تركية النفس فالاولى
ترك لما يؤيم بالشك واليه يشير قوله تعالى أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا أَيْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
ايمانا حقا وعن ابن عباس رضي الله عنه من لم يكن منافقا فهو مؤمن حقا وكان ابو جعفر
رضي الله عنه يقول انا مؤمن حقا وقال لقنادة لم تستثن في ايمانك قال اقلعت لا ابراهيم
عليه السلام في قوله وَآذَنِي أَنْ يُخْرِجَنِي فَقَالَ بَلْ أَقْدَرْتُ فِي قَوْلِهِ أَوْ لَمْ تَوْسِّنْ قَالَ
بَلَى وَحَقَّ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى أَحْمَدَ فَقَالَ لَيْشَ اسْمُكَ فَقَالَ أَحْمَدُ فَقَالَ اتَّقُولُ اَنَا أَحْمَدُ حَقًّا وَأَنَا
أَحْمَدُ ان شاء الله تعالى فقال انا أحمد حقا فقال حيث سماك والدك لا تستثنى وقد سماك
الله تعالى في القرآن مَوْفَا فَمَسْتَنَّهُ فَمَنْ بَرَّكُمْ غَلَا وَهَبَلَ الطَّرِيقَ يَقُولُ لَهُ فِي الْغَارِيَةِ وَأَنْتَ
كُونُوا فِي دُورِ مَكَانٍ بِأَشَدِّ وَنَهْجَتْ مِنْ مَقَابِلِهِ وَالْقَالَ شُعَاعٌ وَثَبُوتٌ بِسَافَتِ مَيَانٍ رَا
وَمَرَى لَيْسَ كِتَابٌ وَسَنَتٌ إِنْ سَاكَتْ سَتٌ وَقَدْ لَطَقَ الْكِتَابُ بِهَا حَيْثُ قَالَ جَلَّ جَلَالُهُ
أَلَمْ تَرَ نُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كُنُوزٌ فِيهَا مِنْضِبَارٌ الْمُنْبُحُ فِي رُجَائِجِ الرَّجَائِجِ كَانَتْ
كُوكِبٌ وَرَبِّي يَذَرُّنَ الْجُوزَ كَيْدَ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ فَقَوْلُهُ جَلَّ جَلَالُهُ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ
وَلَيْلٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لِلنُّورِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ جَلَالُهُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَلَيْلٌ عَلَى أَنَّ لَهَا حُجَّةَ لِلنُّورِ
لأن معناه لا يحيط به الادراك لا الرؤية والادراك هو الوقوف على جوانب الشيء وصورته
والتعميل عليه الحدود والجهات لتعميل ادراكه لا رؤيته فنزل الادراك من الرؤية منزلة الاعمال
من العلم ونفى الاعاطة التي تقتضي الوقوف على الجوانب والحدود لا تقتضي نفي العلم بكونه

فما على ان مورد الآية هو التدرج لوجوب ثبوت الرواية اذ لنفي ادراك استحصال رؤيته لا يمنع فيه
 لان كل ما لا يرى لا يدرك وانما التدرج بنفي الادراك مع تحقق الرواية او استغناء مع تحقق الرواية
 دليل ارتفاع نقيضه التناهي والحد وعرض لذات فكان المعنى انه جل جلاله مع كونه مربيا في الآخرة
 لا يدرك بالابصار لتعالين التناهي والاتصاف بالحدود والجوانب ثم غلطوا وعزل بقوله
 في الفارسية وانما كونه استطاعت مع الفعل ست قرآن وحديث بدان ناطق بنيت لان
 ماخذ الالحق في هذا القول آية من كتاب الله تعالى وهو قوله جل جلاله قلما نزلنا من السماء
 فلوهم يعني لما لموا عن الحق المأل الصدق لهم من الهداية او لما اخذوا الزينة اذ ارغ الصدق لهم وهم
 توفيق اتباع الحق فعلم ان يحجروا ان قصدوا الزينة خلق الله تعالى قدرة الازاعة في قلوبهم و
 قدرهم عليها فبهذه الآية ثبتت الاستطاعة مع الفعل كما هو قول بل الحق واليه يشير كلام شارح
 الموطأ في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم كل شئ بقدر ان الله تعالى خالق افعال العباد وخبرها
 وشراؤها كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل ان يخلقهم والعبد له كسب واختيار وكسب واختياره
 مخلوق الله تعالى حاله ما يكسب ويختار وبالجملة هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب
 الفعل بعد سلامة الاسباب والآلات كما دلت به الآية فان قصد فعل الخير خلق الله تعالى
 قدرة فعل الخير فمذبر ثم غلط وصل عن طريق الحق بقوله في الفارسية ورتقده يرقل واكثر
 مدت حميض ان قيام حجت بشو دنيا مدد و محنين در طهر و قدر و في تقدير مدد حميض
 انما صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه السلام اقل حميض للجائت البكر والشبث
 ايام وليا ليها واكثره عشرة ايام رواه الدارقطني وكذلك قوله صلعم اقل حميض ثلثة واكثره عشرة
 وقل ما بين الحميض خمسة عشر يوما وكذلك ما رواه ابن عدي في الكامل عن انس رضي الله عنه
 ثلثة ايام واربعه وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة فاذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة
 وكذلك حديث عثمان بن ابي العاص قال لا تكون المرأة مستحاضة في يومين ولا ثلثة حتى تنسلخ
 عشرة ايام فاذا بلغت عشرة ايام كانت مستحاضة فمذه عدة احاديث عن النبي صلعم مستحاضة

شيت بهامة الميخ في الاقل ثلثة وفي الاكثر عشرة والاما حديث حجة على الشافعي في ثلثة الاقل
 يوم وليلة والاكثر بحجة عشرة يوما ثم غلط وتاه الطريق بقوله في الفارسية واجب ست
 بهر مكلف ليم الله لفتن تزوياد آمدن ومغفمة واستنشق نمودن والمغفمة الاستنشق
 من جملة سنن الوضوء لا من واجباته لان آية الوضوء ساكتة عن ذكرها فمجرد الوضوء
 الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفمة والاستنشق يكونان من سنن الوضوء لا من واجباته
 لان الواجب ما ثبت بالدليل القطعي ولا بدليل هنا غير الوضوء الفعليه وحق الوضوء صلعم
 بالمغفمة والاستنشق من اثنين وعشرين نفر منهم عبد الله بن زيد رواه الشيخ
 فثبت السنة بحكم المواطعية واليه ذهب عامة العلماء كما هو المذكور في الكتب ما ورد في
 حديث ما يشترط ان رسول الله صلعم قال عشر من الفطرة وعد المغفمة والاستنشق
 فيها فقال الخطابى ان اكثر العلماء افسروا الفطرة في هذا الحديث بالسنة وتأويل ان هذه الخصال
 من سنن الانبياء الذين ارنا ان ثلثة تكفيهم واول من امرها ابراهيم وانها كانت عليه فخصا كون
 لنا سنة اقول لا يثبت الوجوب الا بالامر الشارح امر قطعي وبهنا لم يأمر رسول الله صلعم است
 بهذه الخصال بل فسرهم انهم من الفطرة ولو كان الوجوب ثابتا في المغفمة والاستنشق
 لكان ايضا ثابتا في السواك لانه مجمله الخصال بعشر المذكورة في الحديث ولم يقل
 احد من السلف والخلف ان السواك واجب فتدبر ثم غلط ولم يصل الى الحق بقوله في
 الفارسية مشرعة ست غسل از برای نماز جمعه بله واجب وقد ورد الاثر بان غسل يوم الجمعة
 ستة لا واجب بدليل حديث عكرمة انه قال اتانا ساسن اهل العراق جاؤا فقالوا يا ابن
 عباس اترى اغسل يوم الجمعة واجبا قال لا ولكنه المهر وغيره من غسل ومن لم يغسل لم يمس
 عليه بواجب وما ورد في حديث ابى سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم قالوا واجب هنا يعني الثابت اى لا ينبغي ان يترك لانه
 يا ثم تاركه وهذا امثاله تأكيد للاستحباب كما يقال رعاية فلان علينا واجبة ويؤيده حديث

سمرقند بن جندب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه يوم الجمعة فيها وقعت
 ومن اغتسل فافضل الغسل وهو حجة على مالك في اسقاط الوجوب ثم غلط وعمل الطريق بقوله
 في الفارسية وتقديره ورواه في دليل ست وصل المسألة ان الغدير العظيم الذي لا يتحرك
 احد طرفيه تحريك الطرف الآخر اذا وقعت النجاسة في احد جانبيه جاز الوضوء من الجانب
 الآخر ثم قدره البشر في عشر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من جفرت اقله حولها اربعون ذراعا
 فيكون احدهما من كل جانب عشرة فلبت من الاثر انه اذا اراد آخر ان يحفر في حرمها يترأ
 يمنع منه الاخر اب الماء اليها وكذا كمنع من اراد ان يحفر في الوضوء في حرمها السراية النجاسة
 الى البئر الاولى وخمس ثلثها ولا يمنع في ما رواه الحرثيم وهو عشر في عشر فثبت ان الشئ اعتبر
 العشر في العشر في عدم اية النجاسة فمن هذا الاثر تنسك علماء ما رحمهم الله وقدره والعشر في العشر
 في جواز الوضوء من جميع الجوانب وهذا اصل شرعي لا يعتد عليه فذهبوا غلط ولم يهتدوا الى طريق الحق
 بقوله في الفارسية ونسبت فرق میان اندک بسیار و در میان افزون بر دو قطه و کمتر از آن
 و نه میان تنحرک و ساکن و نه مستعمل و غیر مستعمل و ههنا اربعة مسائل الاولى ان الغدير العظيم الذي
 لا يتحرك احد طرفيه تحريك الطرف الآخر اذا وقعت النجاسة في احد جانبيه جاز الوضوء من الجانب
 الآخر وقدره ولبله في تقدير العشر في العشر والذي لم يكن في حكم الغدير العظيم لم يجز الوضوء به لولا
 وقعت النجاسة فيه قليلا كانت النجاسة او كثيرا بدليل حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل والثانية انه اذا كان الماء قلبيتين يجوز الوضوء به عند الشك
 وقد قلبيتين تخمس قرب كل قربة ماء رطل و دليله قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلبيتين لا
 يحمل الخسوف والخفون لا يعتبرونه بدليل ان الحافظ ابن عبد البر والناظم اسماعيل و
 ابا بكر بن العربي ضعفوه ولا يخفى ان المرحم مقدم على التعديل وقدره وفي حديث جابر
 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء اربعين قلة فانه لا يحمله الجنب وثبتته الهار قطن في
 الضعف والخلاف في اعدا القليل تركب الخنثية العمل بما روينا في القلة والثالثة ان الماء

الجارى اذ وقعت النجاسة فيه جاز الوضوء به اذا لم يتركها اثره بل قوله صلى الله عليه وسلم
 في حديث ابى سعيد الخدرى ان الماء الطهور لا يجيبه شئ واثر النجاسة لا تستقر في الماء الجارى
 مع جريان الماء فثبت كون الماء الجارى طهورا بعبارة النص ولا دليل فوجه ذلك ان الماء الدائم
 فقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول فيه ثم لا يغتسل كما هو المذكور في حديث ائمة
 رضى الله عنه فان قلت ان حديث ابى سعيد محمول على بركة البصاة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وسلم سئل عن بركة الماء في الام فيه يكون للعدو الخارجى وهو الماء الجارى بليل ان ما
 بفسا في تلك الايام كان جاريا على البساتين كما رواه الطحاوى عن الواقدي قال كانت
 بفسا طريقا للماء الى البساتين والراثة ان الماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الا
 بليل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية النجاشي لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري
 وفي رواية مسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين النجاسة
 الحقيقية والحكمية فانه كما نهي عن البول كذلك نهي عن الاغتسال ول ان الاغتسال فيه يوجب
 النجاسة كالبول فان قلت هذا الحكم يكون متحققا في جنب والحديث اما الرجل لطاهر له وضوء
 ثانيا بنية القرية فهذا الحكم لا يتحقق في حقه لان بسبب ان اعضاءه خالية عن النجاسات الحكمية لا
 استقامت من اثم الى الماء قلنا لما ثبت بنية القرية من الطهارة على الطهارة وحصول الطهارة
 الجديدة موقوفة على ازالة النجاسة الحكمية فحكم الطهارة على الطهارة والحديث صار
 حكما وتأييده حديث الحكم بن عمر قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهر
 المرأة وكذلك حديث حميد الحميري قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل المرأة بفضل رجل
 او يغتسل الرجل بفضل المرأة رواها الامام ابو داود وفي سننه وانهى لاحتمال وقوع النساء في فضل
 الرجل والمرأة وتخصيص النساء في الحديث الاول لقلة احتياطن في الماء المستعمل وتغيره فذكر
 ثم غلط وترك طريق الحق يقول له في الفارسية وانچه جزاينهاست بهمنست وآن برودن
 هر دو دست است در چار جای یکی بکبر احرام دوم نزو ویک شستن بر کوع سوم نزو واعتدال از کوع

يهائم نزل قيام بركعت سوم وليس في غير التيممية رفع يده عند الخفية لغير مسلم عن جابر بن سمرة انه
 قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الذين آمنوا انما انزلنا هذا كتابا فليست
 في الصلوة دويديه حديث علقمة انه قال قال لنا ابن سحر والاصلي بكم صلوة رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فصلى ولم يرفع يديه الا مرة واحدة رواه النسائي في صحيحه الحديث بغير ان ابن عازب قال ان رسول
 الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه الى قريب اذنيه ثم لا يعود وذلك حديث سفيان قال فرفع
 يديه مرة واحدة واتجه الدارقطني عن عبد الله قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واني بكر وعمر
 فلم يرفعوا ايديهم الا عند استفتاح الصلوة وروى الطحاوي والبيهقي من حديث ابن عباس بسند
 صحيح عن الاسود قال رايت عمر بن الخطاب يرفع يديه في اول تكبيرة ثم لا يعود وتمسك الشافعي
 بحديث ابن عمر وحديث مالك بن الحويرث انه ليس لكل متصل ان يكبر ويرفع لساير الاثنتي عشرة
 والاحاديث التي ذكرناها بطرق مختلفة الزام لا تظهر من تقاض الاحاديث ان الرفع كان اول
 فعله صلى الله عليه وسلم ثم تركه ونهى عنه كما يفهم من حديث مسلم والبيهقي حديث علقمة وبراد بن عباد
 وسفيان وغيرهم فتركهم غلط وترك سبيل الحق ليعتق له في الفارسية وفتاحه ودرر ركعت الركعتين امام
 وليحيى كوران فاتحة نخواند غير مجزئ است الى قوله قرأت فاتحة بركعتين ودرر ركعت فرض سبب
 وقيل لطق الكتاب بالسكوت عند قراءة القرآن بقوله جل جلاله فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
 وكذلك الحديث المروي عن ابى هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأوا فاستمعوا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان
 امام فقرأه الامام فقرأه له وكذلك ثبت النهي عن القراءة خلف الامام من حديث عمران بن حصين كما
 رواه النسائي في صحيحه الحديث والبيهقي حديث ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل قرأ معي
 احبتم انما قال رجل نعم يا رسول الله فقال اني اقول مالي انا نزع القرآن الحديث وقال
 البوضيعة وهو نزل بسبب لصاحبه رضوان الله تعالى عنهم جميعين وتمسك الشافعي بحديث عباد
 ابن الصامت في قراءة الفاتحة خلف الامام والاثار المتقدمة مع نص القرآن الزام

الامام يقول ان القراءة ثمانية من المفسر في شربها فان قراءة الامام قراءة له فلو قرأ كان
 له قرأتان في صلوة واحدة وهو غير مشروع وذكر الامام ما كنت سمع في الموطأ عن نافع عن ابن عمر
 انه كان لا يقرأ خلف الامام وروى هذا الحديث ابن عدي عن ابني سعيد بن جبير عن ابي بصير
 في الاوسط عن حديث ابن عباس يرفعه وروى الطحاوي في شرح الآثار انه سئل عن عبد الله
 بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فقالوا لا يقرأ خلف الامام في شيء من الصلوة وكذا
 الموقوف لا يجهر بالتأمين لما روى عن ابن عمر عن الخطاب بن نفيع انه قال يخفي الامام اربعة أشياء
 التعوذ والبسملة وآمين وسبائك اللهم ويذكر محمد بن الحسن ابن مسعود ومثله وروى السيوطي في مجمع
 حسن اسبغ وأهل قال كان عمر وعلي لا يجهران بالبسملة ولا بالتعوذ ولا بالآمين رواه ابو
 جبرير والطحاوي وابن شاين في السنن واورده الشيخ بن الهمام عن احمد وابي نعيم والطبراني
 والدارقطني وذكر الحاكم في المستدرج حديث شعبة عن علقمة بن ابني وأهل في الاختفاء قال ابو
 وأهل ان ابني صلى الله عليه وسلم قرأ غير المعفوب عليهم والصلوات فقال آمين خفض بها
 صوته واليه ذهب عامة علماء الحنفية فتدوان الله تعالى عليهم آمين لان الآمين دعاء
 التعارض مع الاختفاء بذلك وبالقياس على سائر الأذكار والادعية ولان آمين ليس من
 اجزاء الصلاة ينبغي ان يكون فيه صوت القرآن كما انه لا يجوز كتابته في الصحف ولهذا اجتمعوا على
 اخفاء التعوذ وكونه ليس من القرآن فتدبر ثم غلطوا واخروا عن الطريق ليقوله في الفارسية
 وهو مذهب ضلالة است مطلقا فأكبر جماعت تفتيم ان يسوي حسنة وسيدة وجزآن رفعة وسنة
 راخوان ان نتوان يا فت وقد نطق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه السلام
 من ادى سنة من سنتي قد امتيت من ابدى فله من الاجر مثل اجر من عمل بها من غير ان ينقص
 من اجرهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان له من الاثم مثل اثم
 من عمل بها الا ينقص من اوزارهم شيئا رواه الترمذي عن بلال بن مارت المزني وقوله
 ابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن قيس ليقوله صلى الله عليه وسلم بدعة ضلالة ان البدعة تنقسم

على قسرين احدهما بدعة ضلالة والاشته على ضد ما حسنة والالكان التقييد بالضلالة عبثا وكذا
صلى الله عليه وسلم منزلة عن العبث والفضول ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى
كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه
من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا رواه مسلم عن ابى هريرة رضي الله
عنه فمن ههنا الاثرين متساك العلماء على ان البدعة تنقسم على قسمين احدهما حسنة والاخر
سيئة وكذلك قول عمر رضي الله عنه في حديث الاجتماع لقيام رمضان فعمته البدعة بدعة
قاطع ودليل واضح في هذا الباب فتدبرتم سهارا مركز الطريق بقوله في الفارسية وكنا
وسنت كفيلا بيان احكام جملة حوادث الى يوم القيام ست محتاج تميم وكيل ان به ارا
اهل لري واهوى اهل هو كنيست فهم سليم ومقتل صحيح ووالش درست ودر كاست اليم
اكتات لكم ونعيم وامثال اين آية دليل ست برآن فقول ان كفالة الكتاب والسنة
بجميع الحوادث الى قيام الساعة سلم وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تطعوا
الذين في كتابهم بين لكن مع ذلك يحتاج عند الضرورة الى قياس اهل الراي ايضا
لا وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء لبعض ياتون
بالمعروف وينهون عن المنكر وقال الله تعالى انتم خير امة اخرجت للناس بالمرؤف
وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون يعني ولكن بعض منكم امة يدعون الناس الى اجراء
الافعال الحسنة الموافقة للشريعة ويأمرون بالمعروف اى الشئ الذي يستحسنه الشارع
والعقل وينهون عن المنكر اى الشئ الذي يستقبحه الشارع والعقل فهم الائمة التي تاتيهم الهدى
الى الخير الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر وقال الله عز وجل والذين اتوا العلم ورجات
وقال تعالى ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى انما يحب
الذين عبدوا العلماء وقال تعالى ولورثوه الى الرسول والى اولى الامر منكم بعد
ما يموتون منكم حكمه في الوقائع الى استنباطهم والحق تترتب بربية الانبياء في كشف حكم الله

والله يشير قوله صلى الله عليه وسلم العلماء مفتاح الجنة وخلفاء الانبياء وقوله عليه السلام العلماء
ورثة الانبياء وتؤيده ايضا حديث قاسم بن محمد قال اتت الجذتان الى ابي بكر الصديق رضي
عنه فاراد ان يحبل السدس للتي من قبل الام فقال رجل من الانصار اما انك لتزك
لومات وهو حي كان اياها يرث فحبل ابو بكر السدس بينهما ونها كان برأى من ابي بكر
رواه الامام مالك في الموطأ وكذلك حديث معاذ بن رمي الصدقة حين ارسله رسول الله
صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال فيما عمل قال بكتاب الله قال ان لم اجد فيه قال بنسبة
رسول الله قال ان لم اجد فيها قال فيمنه اجتهد برأيك وكذلك حديث عثمان بن عفان
رضي الله عنه قال لي اني قد رايت في الجري رأيا فان رايت ان يتبعوه فاتبعوه قال عثمان ان
يتبع رأيك فانه رشد وان نتج رأي الشيخ فبلك فقم ذو الرأي كان واه الدارحي في مسنده
فعلم من هذه النصوص والآثار ان للعلماء مواضع للاستنباط الاحكام بالاجتهاد بحكم الارشاد
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يجدوا ذلك الحكم في الكتاب والسنة وانا والصحة
رضي الله عنهم جميعين ومن انكر ذلك فقد انكر الكتاب والسنة لان الكتاب والسنة ظاهرا
على ان المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وان استنباط العلماء كما استنباط
الانبياء ان علماء هذه الامة يكونون مفتاح الجنة وخلفاء الانبياء وان العلماء هم ورثة الانبياء
وان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قاسوا في المسائل التي لم يجدوها في الكتاب
السنة ودعوا الناس الى اتباع رأيهم وكل ما وجد منهم من خير كبير سنة فان السنة ليست متعينة
بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل ليعلم ما فعله الخلفاء وكلمه بعضهم وما شرعوا في الدين ورضوا به بل
قوله صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين من بعدى وان رسول الله صلى الله عليه
وسلم امر معاذ بن رمي الصدقة حين ارسله الى اليمن ان يحكم بكتاب الله فان لم يجد فيه
الله فان لم يجد فيها لغيره من الرأي واما اهل الاسماء الذين ساهم النبي صلى الله عليه وسلم
بالفرق الهائلة بينهم المعتركة والرافضة والهابية وامثالهم فمهم خارجون عن البحث قال

اشبه انما سموا اصحاب الاسرار لانهم هم الذين في النار رواه الدارمي فتم غلط وترك لي
 اصحاب القول في الفارسية وطريق معرفت ايمان وعقائد اسلام وطريق اهل كلام ضلال
 بين وخطا كتاب وسنت مست وقد نطق الكتاب والسنة بضرورة علم الكلام وعقائده
 الاسلام اما الكتاب فقوله عز وجل ان هذا صراطي مستقيما فاقبضوه ولا يمتدوا السبل فتفرق بكم
 عن سبيلكم فاعلموا ان السبل المستقيمة هي التي لا تتفرق عن السبيل المستقيم المستقيم المستقيم
 وسبعين رقة كلهم في الشارح الا واحد افقوله بل جلالة هذا الشارح الى ما تقدم في السورة
 من اثبات التوحيد وبيان الشرع ليعني ان كل هذا المذكور صراط مستقيم فاتبعوا هذا
 السبيل فقط ولا تتبعوا السبل الاخرى من الرسوم البدعية لما ياتي في دين الاسلام فيفركم
 غيركم عن سبيل الذي هو اتباع الوحي واقتفاء البرهان والتحديث المشهود الذي ذكرناه
 وقع بيان الآيات وتصرحه على ما ذكره العلامة الشافعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خط
 خطا مستقيما ثم قال هذا سبيل الرشاد وصرط مستقيم فاتبعوه ثم خط على كل جانب منه خطا
 مائلا ثم قال هذا سبيل كل سبيل منها شيطان يدعو اليه فاجتنبوا ولا هذه الآية ثم يصير كل احد
 اثني عشر طريقا ستة طرق فيكون اثنين وسبعين فعلم من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
 هذه الآية حين رقم تلك الخطوط ان المراد بالطريق الواحد والطرق المختلفة الفرق التي
 تكون في امته من ثلثة وسبعين فاثنتان وسبعون منها مائة وواحدة منها ناجية وهي ان كان
 سبيله يصرفها كل ما ول الى من يشاء لكن بالصدق والتحقيق هو من كان على طريق السنة
 والجماعة اي تابعا لما كان عليه الصابة والتابعون ومضى عليه السلف الصالحون اذ روى
 انه سئل الله عليه وسلم استفسر عنها فقال من كان على السنة والجماعة وفي رواية قال ما اتانا
 عليه واصحابي وقد كانت الاوائل من الصابة والتابعين رضي الله عنهم لصفاء عقائدهم
 ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لعمدته وقلته الوفاق والاختلافات في بينهم
 فكانهم من المراجعة الى الثقات مستغنيين عن تدوين العلوم وترتيبها ابوابا وفصولا الى ان

مدت الفتن بين المسلمين واليه على ائمة الذين ظهر اختلاف الاراد الميل الى البدع و
 الابهول تفرقت الامة على الشعب المذكورة في الحديث فحينئذ ظهرت السجرة النبوية واشتد
 الحجة الى ضبط معتقدات الفرقة الناجية تمسكا بالكتاب والسنة لتمييزها عن المعتقدات
 لفرق الهاكمة فاجتمعت الامة على ضبط العقائد عن اولتها وموهها بالكلام لا ابتناء على الادلة
 القطعية المؤيدة بالادلة السمعية ولما كان اشد العلوم تأثيرا في اقلب تفانها فيسمى بالكلام
 المشتق من العلم وهو الجرح والجرم هو اشرف العلوم لكونه اساس الاحكام الشرعية وليس
 العلوم الدينية وكون معلومات العقائد الاسلامية وغاية الفوز بالسعادات الدينية والدينية
 وسالكه فوصال عن الطريق فضل غيره قد برغم غلط وصل عن الطريق ليقوله في الفاسد
 واجماع وقياس غير داخل المدور اصول وحجت بان قائم في شؤ وقد نطق الكتاب
 والسنة على ان الاجماع حجة قاطعة ودخل في الاصول الثلاثة بعد الكتاب والسنة ليقوله
 تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فقد استدل المفسرون
 وائمة الاصول بهذه الآية على كون الاجماع حجة لانه من ثمرات خير تتم في الدين وانما
 اتفقوا كونهم امرين بكل معروف ونهي عن كل منكر وقوله عز وجل ومن يشاقق الرسول
 من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير هدينا لنكونن له اعداء نكرة ما تولى ونصلب جهنم وساءت بصيرته
 والى على ان الاجماع كالكتاب والسنة كما ذكر اهل الاصول والمفسرون جميعا وذلك
 لان اعدى تعالى جعل اتباع غير سبيل المؤمنين كشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جعل
 كلامها مشكرا في جزاء واعدوه هو قوله تعالى لنكونن له اعداء نكرة ما تولى ونصلب جهنم وساءت بصيرته
 مشابها بالاستقلال فلم ان اتباع سبيل المؤمنين اى اعليه المؤمنون باجمعهم واجب ذلك
 يسمى بالاجماع فيكون الاجماع حجة قطعية كغير جاحده كالكتاب والسنة المتواترة واهل
 من كان مجتهدا غير متمم بالفسق وازا السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع ائمتي على الضلالة
 ويد اعدى الجماعة ممن شد شد في النار فقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع ائمتي على الضلالة ليعض

قاطع على ان اجتماع هذه الامة المرحمة لا يكون على الضلالة ومن ترك الجماعة وشبه منهم شذو في
 هذا غايته الوعيد الذي لا وعيد فوقه وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس من احد يفارق الجماعة
 شبرا فميت الآت ميتة جاهلية رواه الدرر في سنة وكذا القياس حجة الا ان رتبة لجمعة
 هؤلاء الثلاثة كونه مستتباً من هذه الاصول الثلاثة فمتى كان الحكم موجوداً في الكتاب والسننة
 او الاجماع لم ينجح الى القياس وقوله تعالى ان يمشك عيسى جنة الله كمثل قوم خلقه من تراب ثم قال
 لكن فيكون دليل على جواز القياس لان القياس هو رفرع الى اصل بنوع شبيه وقدر
 الله تعالى خلق عيسى عليه السلام الى آدم عليه السلام بنوع شبيه وذكره الانام في السنة في تفسيره
 وكذا قوله تعالى ولورؤوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم دليل
 قاطع على جواز الاستنباط والاستنباط الاستخراج يقال استنبط الملاء اذا استخراجها فلهذا لو روي
 الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى ذوى الراى والعلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فلما روي
 تعالى حكمه في الوقائع الى استنباطهم والحق تمتهم بمرتبة الانبياء في كشف حكم الله علم ضرورة ان
 استنباط العلماء المجتهدين من المأخذ الصحيح كاستنباط الانبياء بالحكم الوثقة وقدر القياس الصحابة
 رضي الله عنهم حين لم يجدوا الحكم في الكتاب والسننة كما في حديث قاسم بن محمد ان ابا بكر رضي الله
 عنه اشترك بجدة من قبل الاب للمتي من قبل لام في الميراث بالرأى والقياس واليه يشير قوله
 صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين ارسله الى اليمن اعمل على الكتاب فان لم تجد فبسنة
 رسول الله فان لم تجد فاجتهد برأىك ويؤيده حديث عثمان بن عفان
 ان عمر قال لي اني رايت في الجدر رأيا فان رايتهم ان يتبعوه فاتبعوه قال عثمان ان تتبع
 فانه رشد وان تتبع رأيا الشيخ قبلك فمض ذوالراى كان رواه الدرر في سنة وقال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة عمل بها معه كان له مثل اجر من عمل بها من غير ان
 ينقص من اجره شيء الحديث وقد اجمع العلماء على ان القياس لجمعة مخصوصة كمرئاة اللوا
 على حرمته الوطى في الحيف لعله الاذى المستفاد من قوله تعالى ولا تفرقوا بين مائة التي

والوجه القطعية كغيرها جازا وقد مر شرح الموطأ في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله
جميعا ان يتبعوا كتاب الله وسنة نبيه واما جماع عليه وقياسا جليا اما ما كان من تحت لفظ
الحديث او من وجوه التطبيق بين الحديثين او قياسين تحكيين على المنعوس عليه او حديثا
في اسناده فذلك من باب قوله صلى الله عليه وسلم اختلاف اتى رحمة على ان تنزل الكتاب
الذي هو اصل اصول الدين ثبت بالاجماع فمن انكر الاجماع انكر الكتاب وجواز الاستنباط
بالقياس ايضا ثبت بالاجماع ومن انكر ذلك فلا حظ له في الاسلام ووجه المحصر في الدولة
الاربعة ان استدلال ان تمسك بالوحى المتكلم هو الكتاب وبالحوى الغير المتكلم هو السنة و
غير الوحى ان كان قول الكل فهو الاجماع والا فالقياس وقد ذكر في كتب الاصول ان النظم
التي استنبطوا الاحكام منها مقدمة بخمس آية وكذا السنن التي تغير الاحكام مقدمة
بثلاثة آلاف اما مسائل الاجماع فتزيد على عشرين الفا فمن انكر الاجماع انكر الدين كله
لان للقالب حكم الكل فتدبر ثم غلط وضل ضلالا عينا في قوله بالفارسية ويجاب لقيامها
بدمت ست وغير مجتهد راعى برراى مجتهد وبيع حال روايت وقدمت الحديث والقياس
جل جلاله في كتابه العزيز على السؤال من اهل العلم بقوله فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقدار الجسامة الصالحة مع التبيين الشئخ بقوله الصالحين
كالنجوم بايم اقتديتم اهتديتم واهراما مخصوصا بالاقتدار باي بكر وفهم لقوله اقتدوا بالدين
من بعدى ابى بكر وعمر واه الامام الزمزمى في صحيح الجامع وكذا حديث عطائي قوله
تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم قال اولو العلم والفقه وطاعة الرسول
اتباع الكتاب والسنة وكذا كتاب عمر بن عبد العزيز الى الافاق والى الامصار
كل قوم ما اجتمع عليه فقاموا هم رواها الامام الدارمي في مسنده فخلع من الآثار المتقدمة
ان الهداية وهو السلوك الى طريق الصواب موقوف على الاقتداء بالمجتهدين لان ابى بكر
عمر كانا اعلم الصواب وفصل المجتهدين في زمانهم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم

امرامقارنا للوجوب ثم حث على الاقتداء بسائر الصالحة الذين كانوا مجتهدين في زمانهم حثا
 منه وبما تروا بالتعيين الشخص هو كان التقليد الذي هو الاقتداء بما يمتد اليه الدين امرامخوذا
 او ممنوعا كما زعمه صاحب النسخ لما حث الله ورسوله بذلك وبه يندفع التقليد للامامين الثلاثة
 لمقلد بعينه لان التعيين الشخص هو المنطوق بالحديث والمجتهد لا يكتفى على مجتهده لانه يرمى خصمه على
 يد من ربه في قوله وما ثم الاقام فيفتح وارتفع فالأرفع حصين اصاب المجتهد لان جتهدا
 ورفيع حين خطأ لان له درجة واحدة والائمة المجتهدين من اتباع التابعين تبعهم
 وان كانوا اقربا من المائة او اكثر لكن لعقد الاجماع على ان التقليد للجوز الاول
 من الاربعة وهم الامام ابو جعفر ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى لانهم كانوا
 اعلم العلماء وافضل المجتهدين في زمانهم بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خص
 اياهم وعمر بالاقتداء من بين سائر الصالحة لعلهم افضلهم مع ان سائر علماء الصالحة كانوا
 مجتهدين وقد استنبط الامام الرازي ائمة الائمة الاربعة بقوله نعم وعبد الله الذين
 استأمنتم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الارض واخير النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الائمة بقوله
 ان يضر بالناس كبا والابل يطلبون العلم فلا يجدون احدا اعلم من عالم المدينة قال
 الترمذي قال ابن عسيرة رحمه الله الامام مالك فان قلت لو كان التقليد لازما فلا ي
 شيء لانقلد علماء الصالحة مع تعيين الشخص لانهم كانوا مجتهدين او لو ائمت من مجتهدي
 التابعين لانهم اعلى درجة من الائمة الاربعة الذين هم في طبقة اتباع التابعين قلنا
 ان العلوم كانت في الصدور او في صحف غير مرتبة في هذين العهدين وكانوا قادرين
 على ضبط المسائل في الصدور من غير تسطير في الاوراق ببركة محبة النبي صلى الله عليه
 وسلم وقرب زمانه ولم تختلف الائمة فيها ولذلك لم يشترطوا العلم ولم يضبطوا بههم واول
 من نقل العلم من الصدور الى القراطس ودون الفقه والاصول هو الامام ابو حنيفة
 رضي الله عنه ولذلك صار مذهبه اول المذاهب ولقب هو بالامام الاعظم وكانت

العلية القائمة لنا ليقف الثقة ونقله في القسطاس على ترتيب الابواب والفصول واختلاف
 الامتة وتفرق الملكية في ذلك المعصر ثم وشم اسئلة ان ختم الاقتداء بالامام احمد بن حنبل
 عنه وهو راجع الائمة فان قلت لاى شئ لا نقلد مجتهدا آخر غير الاربعة مع ان حديثنا
 الاقتداء لم يرد مورد التخصيص فامة المجتهدين يصيبون مرة ويخطئون اخرى قلنا مورد
 لا يخلو عن التخصيص لابي بكر وعمر بن الخطاب ففضل الصحابة واعلمهم وبذلك المورد والعقد الاجماع
 على ان التقليد يجوز الا لواحد من الاربعة لانهم كانوا افضل المجتهدين واعلمهم قلنا قد اعجز
 الاربعة لكان ذلك خروجا للاجماع وليس جزءا من ارق للاجماع الا لما نطق بذلك
 والمنة وهو قوله تعالى وَيُخَيِّرُ غَيْرَ نَبِيْلٍ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْلَا اَنَّا كُنَّا لَوْلَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مِنْ رَّبِّهِمْ اٰيَاتٌ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخَيِّرُوا لَمْ يَخَيِّرُوا لَمْ يَخَيِّرُوا لَمْ يَخَيِّرُوا لَمْ يَخَيِّرُوا لَمْ يَخَيِّرُوا لَمْ يَخَيِّرُوا لَمْ يَخَيِّرُوا لَمْ يَخَيِّرُوا
 يلزم تقليد واحد من الاربعة لمن لم يكن مجتهدا فان كنا مجتهدين لا يلزم لنا التقليد لا
 كل مجتهد يصيب مرة ويخطئ اخرى قلنا ان الاجتهاد قد اختتم الى القرن الرابع وبعده
 الاجماع لان من شرط المجتهد ان يعلم الكتاب مع ناسخه ومنسوخه وتأويلاته لمخصوصته
 ولعلم السنة بجميع اقسامها وشروطها مع علم النسخ والمنسوخ ويحفظ جميع مسائل الاجماع
 وموارد القياس للملا يكون قياسه خلاف الاجماع وان يكون له قوة الاستنباط والا
 فلو فرضنا ان الواحد في هذا القرن علم الكتاب مع ناسخه ومنسوخه وتأويلاته لمخصوصته وعلم ناسخه ومنسوخه
 ايضا وعلم السنة بجميع اقسامها وشروطها مع النسخ والمنسوخ فمن اين يكون له قدرة على
 الحال وهو مخير مسائل الاجماع التي تزيد على عشرين الف مسألة القياس التي لا حصر لها
 لا خلاص بعضها ببعض من غير تمهيد المأخذ وتسمى لم يكن له قدرة على ذلك التمهيد لصل
 ورتبة الاجتهاد فيلزم تقليد واحد من الاربعة وهذا هو عين السبب الذي لم يدع احد
 من القرن الرابع الى الآن الاجتهاد لنفسه والعمل بالحديث غير الفرقه الصحابة
 المستقيمة فذلهم الله تعالى وقوله جميع المتقدمين والمتأخرين من العلماء الاعلام والآل

الكرام لو احدث من الاربعة ولم يدعوا الاجتهاد لانفسهم كالامام شمس لايمه الشيخ والامام الحاكم
 الشهيد صاحب الصحيح المستدرك والامام الطحاوي صاحب السنن وغيرهم من الائمة المشهورين
 كانوا خففيين في الامام الغزالي والامام محي السنة والامام ابو عيسى الترمذي صاحب الصحيح
 الجامع وغيرهم من الائمة كانوا شافعيين ومن الاقطاب الكرام شيخ العارفين وقرة
 السالكين برهان الملة والدين الخوثر الاعظم وقطب العالم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني
 رضي الله عنه مع جلالة شأنه وكونه في القرن الرابع تقي الدين بالامام احمد بن حنبل رضي الله عنه
 وكذلك قلنا جميع الاقطاب والادلياء لو احدث من الاربعة فمن سلك غير مسلك عامة
 الامة وترك سبيل الجماعة وتقدم برأي يخبر اوده عند ذل النار على ما لفظ به الكتاب والسنة
 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اراه المسلمين حسنا فهو عند الله حسنا ما اراه المسلمين
 سيئا فهو عند الله سيئا وعامة المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يرون تقليد واحد
 من الاربعة حقا لازما ومنحصرين لغير المقلد بقضاء ديننا وباجمالة كما ان رسالة الرسول صلى
 الله عليه وسلم رحمة للعالمين كذلك ظهور الائمة الاربعة وتقليد نوابهم رحمة من رب
 العالمين لمقلديهم الى يوم الدين ثم علل ولم ينطبق بالحق ليقوله في الفارسية ايمه اربعة نهي
 رده انه ان تقليد خود وغير خود فهدم الله لواءه كما صاحب النعم بطريق الكشف والالهام فهو
 ابرج عن البحث والافضاض الاصول وتفرع الفروع وتدوين الكتب وترويضها بين
 ناس دليل قاطع على ان الائمة الاربعة دعوا الناس لتقليد نوابهم وقد ثبت ان صحابي
 جليله كابي يوسف ومحمد بن زبير وحسن بن زياد رحمهم الله تعالى كانوا خففيين متقلدين له
 الاصول وكان الامام مع علمه منهم قلده في الاصول اجاز لهم ان يخلفوه في الفروع
 ندلا لابقوله صلى الله عليه وسلم اختلاف اتى رحمة وكذلك اصحاب مالك رحمهم الله كانوا
 في الاصول والفروع حتى ان علماء مصر ودار المغرب قلده وابه مع انهم كانوا معاصريه
 الزمان وهداهم سبيل ان عامة المخالفة الى الآن مالكون ولما وصل المشافعي الى

الدينار المصروفة فلهذا هناك أكثر علماء المالكية وجوز الشافعي رحمه الله تقليد بهم من مع
 اخذ العلم من الامام المالكي وهو القائل له اذا ذكر العلماء قالوا لك النجم وثبت ايضا
 ان اكثر خلفاء العباسيين من معاصري الائمة كانوا متقليدين لواحد منهم لما ائتمروا بسيوط
 شيخ الحديث من هشام بن عمار قال سمعت المتوكل خليفة الله يقول واحسرتي على محمد
 ابن ادريس الشافعي احب ان اكون في زمانه فاراه واشاهده واقلم سنة فاني زرت
 رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول يا ايها الناس ان محمد بن ادريس
 المطلب قد صار الى رحمة الله تعالى وغلغ فيكم علما حسنا فاتبعوه تهتدوا ثم قال للمتوكل
 اللهم ارحم محمد بن ادريس رحمة واسعة وسجل على كنفه مذهبه والنفقة بذلك فمن كان رسول
 صلى الله عليه وسلم داعيا لمذهبه فكيف يتصور نفيه عن تقليده لغيره وقد ثبت ان
 الاعظم سيدنا الشيخ عبد الله درجيلي رضي الله عنه كان اولاً على مذهب الشافعي ثم انتقل
 عنه وتقليد بالامام احمد بن حنبل رضي الله عنه لدعوة دعاه الامام به في الرؤيا بتقليد
 مذهبه فذكر ثم غلط ولم يصل الى الصواب في قوله يا فارسية تجتمع در لواء اهل دركيا
 بر سفنان سنت ست نه بدعت الى قوله وزيادة كتنده بر بست وكمتر كند از نده از
 بست ركعت غير ملام باشد لان قيام رمضان لم يشرع الا عشرين ركعة بلا زيادة
 ولقد كان والاصل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج ليلة في شهر
 رمضان فصلى بهم عشرين ركعة واجتمع الناس في الثانية فخرج فصلى بهم فلما كان
 الثالثة كثر الناس فلم يخرج وقال عرفتم اجماعكم لكني خشيت ان يفرض عليكم فكان
 الناس يصلونها فواوحي الى ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم تقاعد ولعنوا فرائي
 ان يجعهم على امام واحد فجمعهم على ابي بن كعب وكان يصلي بهم خمس ركعات يجلس
 بين كل ركعتين ونهر الحديث مشهور بين الصائبة والتابعين فباعت الايمنة
 البوصينة والشافعي واحمد رضوان الله تعالى عليهم جميعين وهو المعول للسلف في الخلف

وكنه روى عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة
 المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي يصلي
 الرجل فقال عمر اني لو مجت هولاء على قاري واحد لكان اشمل ثم غرم فجمعهم على اسبغ
 ابن كعب قال ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلوة قاريهم فقال عمر نعمت
 البدعة هذه الحديث فهذا الاثر ليشدل به ان البدعة ان كانت بموافقة للدين التمسح حسنة
 وان كانت مخالفة للدين تسمى سيئة وبهذين الحديثين تمسك الامة على ان قيام رمضان
 من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مقدرة بعشر من ركعة بالازاوة ولتقصان
 وان عمر رضي الله عنه جمعهم في ذلك على امام واحد فاذا باخمس وسجات كل ترويجة
 بتسليطه لولده حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين
 ركعة سوى الوتر وكذلك حديث اسامة بن زيد قال كنا نقوم مع عمر بن الخطاب
 رضي الله عنه بعشرين ركعة والوتر رواها البيهقي وقال النووي في الخلاصة اسناد
 صحيح واختلفوا في ان الجماعة فيها افضل ام الانفراد والمختار ان الجماعة افضل كما رآه
 رضي الله عنه فان بعض النوافل قد شرعت فيها الجماعة وهذا جدير بان يكون من الشكا
 التي تظفر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من
 بعدي فتدبر ثم غلط المأخذ بقوله في الفارسية وبمفطر النسيان نه قضاست نه كفارة
 وبماين رفته انه جمهور بقوله وبماين رفته انه جمهور دليل واضح على انه اخذ هذه المسألة
 من الاجماع معبراً بلفظ الجمهور والحال انه انكر الاجماع في صدر الكتاب بقوله
 واجماع وقياس غير داخل انه در اصول وحجت بدان قائم نمی شود وضمن ثم
 صدق قول من قال ان الكاذب لا حافظ له وانا قلت انه غلط المأخذ
 لان هذه المسألة اخذت من قوله صلى الله عليه وسلم للذي كل وشرب ناسياً ثم علي
 مومك فانما اطعمك الله وسقاك رواه ابن حبان في صحيحه وفي الصحيحين عن ابني

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما الله
 معه ومثاقه فان قيل ان الحديث معارض للكتاب لان الكتاب يقتضي ان ينسى صومه
 فان الممازوريه بالكتاب الصوم وهو الامساك عن الاكل والشرب الجماع وهنالم يبق
 الامساك لوجود الاكل حقيقة فالحديث يقتضي بقا الصوم والكتاب يفيد قلنا
 في الكتاب اشارة الى ان النسيان محفو وهو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسيناها
 الحديث موافق للكتاب حينئذ فيعمل به ويكمل الكتاب على حالة العذر ليكون الدلالة على
 منهية ثم غلط المخرج في حكم المكره حيث قال ويحسين نيت قضا بر منظر كره وقد ثبت
 انه يجب لقضاء على المضطر المكره عند الخفية خلافا للشافعية فانهم ليقسونه على الناسى وانما
 يقولون انه لا يغلب وجوده وعذر النسيان غالب ولان النسيان من قبل من له الحق
 والاكره من قبل غيره فيفترقان وهذه مسألة قياسية كما ثبتت من الادلة القياسية
 المذكورة انفا فالجواب من صاحب النسخ انه انكر القياس الذي هو الراي في موضعين
 صدر الكتاب وبناياخذ بالمسألة الثابتة بين القياس من غير ان يلزم ما دتها السجوة
 منها فمذا فانية الجمل الذي لا جمل فو قد برغم انكر منى الكتاب يقول له في الفارسية
 وجازست نكلح باكتابات الى قوله ومن ست حكم لناسى محوس وقد نطق الكتاب
 بتزقيج الكتابات بقوله جل جلاله والذين نسيوا ان يؤدوا الكتاب وقوله تعالى
 انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ولىل قاطع على ان غير اهل السورة والايخل ليل
 من اهل الكتاب وكذلك السنة لان حذيفة رضى الله عنه تزوج يهودية وكذا كعب
 ابن مالك رضى الله عنه اما المشرقات فقد نطق الكتاب بتجريم تكاهن بقوله جل جلاله لا
 تتكلموا في كلامهم ولا تأكلوا من ثمرهم ولا تأكلوا من ثمرهم ولا تأكلوا من ثمرهم
 غير نكحى نساؤهم ولا اكلوا من ثمرهم ولا تأكلوا من ثمرهم ولا تأكلوا من ثمرهم
 الذين فحلق الحرسية باليزدان وخافق الشر ليقولون له اهر من ومنسبون الخير والشر

خالقيهما ويرحمون ان الناس يهودهم لا تحرمهم في الآخرة لانهم عبدوا في الدنيا ولقيهم بل بالانوار
 والنور وقد ثبت النبي عن عبيد كليب المجوسي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه و
 يستدل على تحريم ذبايحهم ونكاح نسائهم لانهم مشركون وقد فسح للامام المالك رضي الله
 عنه في الموطأ تحريم ذبيحة المجوسي سنة للبالاجماع ولا حجة فوقه والحديث الذي وناه
 صحيح كله بلا خلاف بين الائمة لانه لا يجوز ان يكون لصفحة الحديث ثابته ونصفه الآخر
 غير ثابت كما زعمه صاحب المنهاج بزعمة الفاسد فيكون معناه سنواهم اي مع المجوس سنة
 اهل الكتاب في اخذ الجزية من غير ان تنكح النساء ثم تناكحوا ذبايحهم واليه يشير حديث جابر
 رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يمين اخذ الجزية من المجوس حتى شهد
 عمر التمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوس بجر واهج
 عبد الرزاق ابن ابي شيبة عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي ان النبي صلى الله
 عليه وسلم كتب الى مجوس بجر لعرض عليهم الاسلام فمن اسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت
 عليه الجزية غير نكحي نسائهم ولا اكل ذبايحهم ورواه ابن سعد في الطبقات عن عبد الله
 بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى مجوس بجر الى ان قال
 بان لا تنكح نسائهم ولا تأكل ذبايحهم ومن ثم اجمعوا على اخذ الجزية من المجوس وقالوا لهم
 ليسوا من اهل الكتاب وانما اخذت الجزية منهم بالسنة كما اخذت من اليهود والنصارى
 بالكتاب وهو قوله تعالى من الذين اولوا الكتاب حتى يعطوا الجزية فيقول صاحب المنهاج
 يجوز نكاح الجوسيات دليل ملزم له على انه منكر لبعض الكتاب وهو آية تحريم نكاح المشركين
 ومن انكر بعض الكتاب فكانه انكر كله لان البعض داخل في الكل واهل الكتاب انما
 منسوبهم من اهل الكتاب لقوله في الفارسية الكافر في ذبح كند ونام خدا برود واین
 ذبح از برای غیر او تعالی نباشد ذبیحه او حلال است و نیست دلیل بر اشتراط اسلام و بر
 ذبح الی قول یحیی بن زبیه اهل ذمیه و اهل کتاب حلال است اما ذبايح اهل الاسلام

فقد مل بقوله تعالى **الأنكروا** كقولهم لان ضمير الجمع المتخاطب هنا يرجع الى المسلمين بدليل قوله
 تعالى **محررتكم** فكذلك لان خطاب الحرية مخصوص بالمسلمين لا بالشركه فيلكفا اصله وقيل على ان
 اهل الكتاب قوله تعالى **وطعام الذين اؤثروا** الكتاب على كل المراءى وطعام طيعة حكم الذكاة
 من جهتهم لا من جنس اهل الكتاب بالذکر قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس رضي الله عنهما في طعامهم ذبايحهم و
 قائل اسئل الحاكم انه لو لم يحل على ذلك لم يكن لتخصيص اهل الكتاب بالذکر فائدة او قد استوى
 الكتاب في غير ذبايحهم وسوى الذبايح من الاطعمة اما ذبايح الكفار من غير اهل الكتاب ممن
 لا يعتنقون الملة فلا يجوز اصله وادبر اتبعت الامة واقفقت الائمة الاربعه رضوان الله
 تعالى عليهم جميعا لان مورد النص في هذا الباب يخص المسلم والكتابي فلا يجوز الحاق غيرهما
 بهما وقد صرح الامام المالك رضي الله عنه في الموطأ بتحريم ذبيحة الجوسي مستدلا بالاجماع و
 صححه على تحريم ذبيحة الكفار وما قال صاحب المنهاج ونام خدا بر وفيه القيد لا يجوز والذبيحة
 الى الكل لان من شرط التسمية ان يصدر من محل ومحل التسمية في الحقيقة المسلم ويطبق به
 الكتابي تبعا لحكم الكتاب اما الكفار من غير اهل الكتاب فليسوا محل للتسمية لعدم اعتقادهم الملة
 على انهم يجهلون بدليل قوله تعالى **انما المشركون نجس** فلا يصح التسمية في جوارحهم والكل الملة
 هو الطهارة حقيقة من محل نجس وقال ابن ذريح ازبراى غير اهل الكتاب لا يباحذ فذا
 امر اعتقادى لا لعلهم الا الله تعالى فقله محل ذبايح الكفار زيادة على الكتاب وخرق
 للاجماع فتدبر ثم غلط وقال في السنة المشهورة **لبقوله في الفارسية** ونيت دليل بحرم
 صيد كافر ليس مشاركت او با مسلم نرد و قورغ تسمية غير مفسرست وقد ذكرنا فيما تقدم ان
 تسمية الكافر الغير الكتابي لا يجوز اكله بدليل ان مورد النص في هذا الباب يخص المسلم والكتابي
 فلا يجوز الحاق غيرهما بهما ولما ثبت التحريم لذبيحة الكافر ثبت ذلك التحريم لصيده ايضا
 لان الصيد لا يحل الا بالذبح وقوله مشاركت او با مسلم نرد و قورغ تسمية غير مفسرست
 فقد قرنا سابقا ان الكفار من غير اهل الكتاب ليسوا محل للتسمية لعدم اعتقادهم الملة

وانهم يحسون بدليل قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يصح التسمية في جوارح اهل الذي هو الطهارة
حقيقة من محل نجس باحرمة مشاركتهم مع المسلم فقد ثبت بحديث عدي رضي الله عنه
انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب فقال يا امسك عليك
كلبك فكل فان اخذه ذكاته وان وجدت معه كلبا فحشيت ان يكون قد اخذه معه وقد
اقتله فلانا كانه فانك انما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره واذا اجتمع الحلال
والحرام في شيء غلب جهة الحرمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الحلال والحرام
في شيء الا وقد غلب الحرام فلما ثبت حرمة الاشتراك بالنس فندبرتم غلط ولم تذهب
الي الحق ليقوله في الفارسية وانكم مردم برگورهای انبیا و صلحا آیتد و وسیله شفاعت
خواهند و مطلب جویند پرتجست و قد ثبت استحباب زیارة القبور بالاحادیث الصحیحة
والاخبار المتواترة لانه یورث رقة القلب یدکر الموت الی غیر ذلک من الفوائد العبدیة
فی ذلک لعداء الموتی والاستغفار لهم و بذلك وردت السنة و كان رسول الله صلى
الله علیه وسلم یاتی بالقیح ویسلم علی اهلها ویستغفر لهم و اما الاستدواء بالنبی صلى الله علیه
وسلم و الانبیاء علیهم السلام فمجاز لا محالة بدلیل حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله
عنه ان رسول الله صلى الله علیه وسلم قال ثم سلوا الله فی الوسیلة و کذا ثبت عن حدیث
جابر رضی الله عنه فلو كان التوسل برسول الله صلى الله علیه وسلم امرا محذورا او منوطا
لما زعمه صاحب النجیح والعیاذ بالله لما امر رسول الله صلى الله علیه وسلم امته بذلك
یؤیده قوله صلى الله علیه وسلم الانبیاء لا یموتون لكن ینقلون من و ارا الی واه و کذا
قوله صلى الله علیه وسلم من زار قبری و حببت له شفاعتی و قوله صلى الله علیه وسلم
من حج و زار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی رواها الدارقطنی و لذلک
النفقار انکم ان کان فرضا فالحسن ان یمیدأ به ثم ینشی بالزیارة و ان کان تطوعا
کان بالخیار و انما قریة من الوجوب و لما جاز سؤال الوسیلة لرسول الله صلى الله

وصلوا إليه بديل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل حيا عند ربهم
يغزوون مثل إبرزق سائر الأحياء يأكلون ويشربون بما ساق إليهم من الكرامة والنعيم
على غيرهم من كونهم أحياء مقرين معي اللهم رزق الجنة ونعيمها وقوله صلى الله عليه وسلم
ما أصيب أخوانكم بأحد جعل الله دارواهم في أجواف طير خضر تروى منها الجنة وما كل
من ثمارا وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش نفس صريح في أن أولئك
المقتولين أحياء ولما ثبت جياتهم بالنفس الصريحة جاز الاستداد بهم وكذلك قوله تعالى
يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وال على أن الشيء الذي يرجع
إلى الله بعد موت الجسد يكون حيا راضيا عن الله يكون راضيا عنه الله تعالى ولما
رضاه الله عنه بالنفس الصريحة جاز الاستداد به وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها
أنها قالت كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا واضع
لثوبي وأقول أنا هاروجي وإني فلما دفن عمرهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة
على ثيابي حيا من عمر رضي الله عنه فقول عائشة رضي الله عنها حيا من عمر رضي الله
عنه على جبهة الميت وعلى أنه ينبغي احترام الميت عند زيارته منها أن لا يسأله الصالحون
بأن يكون في غاية الحياء والتواضع لظاهرهم وباطنهم فإن الصالحين يدو بالغلز والهم
وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة الخير من زيارة القبور ليقوله كنت يقولون
زيارة القبور فزوروها ولتروكم زيارتها خير الحديث ولا تصور الخير للأحياء من الأموال
إلا باستئذان وليذا قال الإمام الشافعي أن قبر موسى الكاظم رضي الله عنه تزيار
موجب لأجابه الدمار وقد ثبت منه أنه لما زار قبر أبي حنيفة فترك قنوت العشاء
من يومه وقال إني لأحس من أبي حنيفة أن أقاله بحضرة وقال الإمام حجة الإسلام
محمد الغزالي من يستحي به في حياته يستعد بعد مماته على أن عامة المسلمين في مشارق الأرض

ومنا ربها يتصدقون نحن موتاهم و
ولولا أنهم بعد موت الجسد بقوا أحياء لكان التصديق عنهم بمثابة الذباب إلى زيارتهم
عشا والدماء لهم عشا فالإطباق على هذه الصدقة والدماء والزيارة دليل واضح على أن
الاستدلال بهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره المسلمون حسنا فموضع الحديث ثم
تخير ونسب قوله الأول ليقول لعني الفارسية وأنت كلفته أنك استقبلت وبهجة مندوب مست
بس دليل برآن در كتاب وسنت وقياس نبوت والتجب منه أنك القياس الكار
بينا ودم الذين يرون القياس حجة كما شيفا في صدر الكتاب وبها يلحق القياس في الرتبة
الثالثة من الكتاب السنة وقبحه كالكتاب والسنة وثبت رتبة مساويا لها فذا لم يجب
التقاربي ويخير السامع تخير الانهائية وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم يشاورون و
ليقيسون لما روى عن ثور بن زيد الديلمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشاره في
الخمر بشربة الرحل فقال له علي رضي الله عنه نرى أن تجلده ثمانين فانه اذا شرب سكر
اذا سكر نهى واذ انه يافترى بجلده عمر رضي الله عنه في الخمر ثمانين رواه الامام مالك
في الموطأ واصل حد الخمر اربعون جلدة لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى لشار
فقال اضربوه فضره بالأيدي والتغال واطران الثياب فلما كان ابو بكر يسأل من حضر
ذلك المضروب فقومه اربعين فضرب ابو بكر في الخمر اربعين حيا ثم عمر حتى تتألف الناس
فاستشار فضر ثمانين ثم قال علي بن عتبة حين اقام الحد على وليد بن عتبة لما بلغ اربعين
حبسك جلدة النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجلدة ابو بكر اربعين وجلدة عمر ثمانين وكل سنة
وهذا احب الى هذا الاثر اصل ثابت للقياس ورد واضح على تنكيره لان عليا رضي الله عنه
قاس هذا الحد بقوله اذ انه يافترى على المقرى وحد الاضراء مقدرة ثمانين بقوله تعالى فاقام
ثمانين جلدة فحكم في المقيس حكم المقيس عليه وهو ثمانين جلدة وترك السنة المشبهة بها
بالقياس لكونه على اصل ثابت وهو العلة المتصورة وكان ذلك بحضر من الصحابة را

السدقاني عنهم جميعين فمن هذا الاصل اخذت علماء الحنفية والمالكية رحمهم الله تعالى ان النكاح
عملية منصوصة قطعية وقد مر القياس في مثل هذه العملية على خبر الآحاد والآسجاف في الزنا
عند عامة العلماء ان يحيد الذابح شفرة لقوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا احسان
على كل شيء فاذا قتلتهم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبيحة وليذا احدكم شفرة وليس
بمنجية فمذبرتم غلط ولم يصل الى الحق في باب الربوا حيث قال في الفارسية وبالموت
حسانين غير ابن اشيا راين اشيا والاصل المنصوص في هذا الباب قوله تعالى
اعل الله البيع وحرم الربوا وقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة
والبر بالبر والسيعة بالسيعة والتمر بالتمر والملح بالملح مثالا مثل يدايد من زاده واستراده قد ارجى
والآفة والمصلحة فيه سورة الفلق العلماء على ان الربوا يجري في هذه الاشياء الستة التي
لها الحديث عليها وذهب عاصمهم الى ان حكم الربوا غير مقصور عليها باعيانها انما ثبتت
لاوصاف فيها ويتعدى الى كل ما يوجد فيه تلك الاوصاف وذو هذا الى ان الربوا ثبت
في الدرهم والدينار لغير لعل الثمنية مع الجنس او لعل الوزن مع الجنس الاول قول
الشافعي والثاني قول ابى حنيفة وفي الاشياء الاربع ثبت الربوا بوصف الطعم مع العلم
عند الشافعية حتى ائتموا في جميع الاشياء المطبوخة لعل الطعم مثل الثمار والفواكه وعند حنيفة
بوصف الكيل مع الجنس حتى ان الربوا يجري في الجنس والنورة عندهم والدليل لهم
حديث معمر بن عبد الله قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للعلماء
بالطعام مثالا مثل رواه مسلم فاستنبط الشافعي من هذا الاثر ان المراد بالطعام الطعم
فجعل لعل الربوا واستنبط ابو حنيفة ان المراد بالطعام الكميات بدليل قوله صلى الله عليه
وسلم كيلوا اطعمكم يبارك لكم فيه فجعل الكيل لعل الربوا وكذلك ثبت من حديث ابى الزناد
عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ان الربوا لا يختص في الاشياء الستة المنصوصة بل
يجري في جميع ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب كما رواه الامام مالك في الموطأ

قال قول بعدم الحاق غير الاشياء الستة بمخالف الذين الاثني عشر وقد ثبت ان عمر بن
 الخطاب رضي الله عنه قال ان آخر ما نزلت آية الربوا وان رسول الله صلى الله عليه
 وسلم قبض ولم يفسر كما رواه ابن ابي عمير فلم يزلوا في هذا الباب وقد لعن رسول الله
 صلى الله عليه وسلم اكل الربوا وموكله وشاهديه وكاتبه كما رواه الترمذي عن ابن
 مسعود رضي الله عنه والجبان صاحب النج مع زعمائه من اهل الحديث
 المعروف بوار السنن خصوصا في باب الربوا فانه اشهد الابواب حرمة وقد ذكرنا ذلك
 في كل ربوا من العقوبات لحدها التحريم بقوله جلالة الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم
 بينكم باليسر والثانية المحقق بقوله تعالى الله الربوا والثالثة المحرم بقوله
 تعالى لا تأكلوا أموالكم باليسر والاربع الكفر بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم باليسر
 في النار بشرط العود بالاستحلال بقوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها
 خالدون لانهم بالاستحلال صاروا كافرين لان من حل ما حرم الله عز وجل فهو كافر
 فلهذا استحق الخلود وذلك آية نهيية حرمة فتم تحريم لم يبيط تضاد القولين في
 قوله بالفارسية كان هر خاند را اضحية كردن شروع ست ونست خلاف در
 عظيمه سنت مؤكده بدون آن وبه اين رفته اند جمهور مذاهب اهل وجوب فتد القول
 منه ايضا مما يعجب لسامح ويحير القاري لانه انكر التقليد وزعم ان الكتاب الستة كافيتان
 لاثبات جميع الاحكام الى يوم القيام وهنا استدلل بقول الجمهور الذي هو قول الشافعي
 ومالك والاحمد واستثنى قول البعض وهو قول ابي حنيفة واصحابه فهذا حجة ملزمة لانه
 يرى التقليد في بعض الاحيان جائزا بل لازما بدليل انه لا يفتد بقول الشافعي ومن
 وافقه واستقط حكم الوجوب عن الاضحية اتباعا عالم ولم تمسك بالحديث الذي يدل على
 الاستحباب وهو حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
 عشر وارا احكم ان يفتح فلا تمس من شعره واطفاره شيئا فهدا الحديث يدل على

الاستحباب كما هو مذاهب صاحب الشيخ لكنه اعرض عن الحديث ولم يذكره وتلقده بالمشقة
 وغيره من غير ان يذكر المأخذ كما هو ذهاب المقلدين ان لقبلة والامامهم بلا دليل
 وادور وقولهم مجبر باللفظ الجمهور حجة لمطلوبه والاخيته واجبة على كل حرم مسلم مقيم مرس
 لقوله صلى الله عليه وسلم من وجد سنة ولم يصح فلا يقربن اصلانا وشمل هذا الوعيد
 لليلقي ترك غير الواجب فان قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ارجاء
 قبل الظهور لم ينل شفاعتي قلنا ذاك محمول على الزك اعتقادا او الترك اصلا فان
 ترك السنة اصلا حرام ولهذا يجب المقابلة مع جماعة تركوا الاذان وان كان الاذان
 سنة لان احياء السنة واجبة وحديث ام سلمة رضي الله عنها محمولة على حاله
 الاعسار والحديث الذي رواه الدارقطني انه صلى الله عليه وسلم قال
 ثلث كتبت علي وامن لكم تطهير الحديث ففي اسناوه جعفر الجعفي ضعيف كما
 ذكره اهل الحديث فتدبرتم فضل عن طريق الحق وسلك السبيل الباطل لقوله
 في الفارسية حق وادبرست در مذاهب اهل سنت وجماعت هر صاحب مذهب
 كونه بمرءه از حق مست لكن احق مذاهب مذاهب اهل حديث ست كه جامع حقوق جماع
 مذاهب مست في قوله حق وادبرست ورمذاهب اهل سنت وجماعت سلم المذاهب
 الاربعه لاهل السنة والجماعة ثم بقوله احق مذاهب مذاهب اهل حديث ست
 مذاهب خاصا من طرفه سمي بمذاهب اهل الحديث وتفرق عنهم وشذ عن الجماعة
 لما ان اهل الاهواء من المعتزلة والنجارية وغيرهم سموها مذاهبهم بمذاهب اهل الحديث
 والحال ان من القرن الثالث الى الآن لم يتكلم احد من المسلمين بايجاب
 المذهب الخامس وعامة العلماء القول من اصحاب الحديث كابن عيسى الترمذي
 صاحب الصحيح الجامع والحاكم الشهيد صاحب الصحيح المستدرک والطحاوي صاحب
 السنن والامام محي السنة صاحب المصانيع وغيرهم من اعلام ائمة الحديث

كانوا متقدمين في احكام الفقه لواحده من الاربعة ولم يقبل احد من ائمة الحديث ان يذهب بل
الحديث فذهب نحاس فالتق بالرتبة على المذهب للاربعة وكيف يكون ذلك فان السنة
من الاركان الاربعة للفقه وتبقى لم يضم اليها بقية الاركان الشائكة وهي الكتاب
والاجماع والقياس لم يفد الحكم وهو الذي ليس بالفقه عند عامة العلماء
هي مدار الدنيا واساس الدين الى يوم اليقين والحمل بما يوصل المرء الى
اعلى عيسى ان مجرد السنة لم تفد الاحكام كلها مع ذلك يكون بعض السنة ناسخا
لبعض والبعض معارض لبعضها مع قطع النظر عن التاويلات التي هي من شأن
المجتهدين فحتى لم يصل المرء الى درجة الاجتهاد ولم يعرف استغن عن معرفتها ولم يحجز
العقل بها فهذا هو الحلقة الثانية لتاثير الفقه مستنبطاً عن الاصول الاربعة واجزاء
الامامة على ان العمل لا يجوز الا على الفقه الذي هي ثمرة الاصول الاربعة وسماها اصحاب
الفقه بالسنن والجماعة وهم الفرقة الناجية من فسوق هذه الاممة التي تفرقت
وسيجين فسقة كما دلت عليه السنن النبوية وهو قوله صلى الله عليه وسلم من غلب
عنه اي من كانت على طرية السنن والجماعة وهم الفاسدون في الدنيا والدين و
من تفرق عنهم وسلك مسلكا آخر فقد خسر الدنيا والدين واليه يشير قوله تعالى اذ يقول
الدين ولا تشعروا فيه وقوله جل جلاله وان غلبتموه فاحسبوا انهم لا يضرهم ولا تفرقوا وقوله
صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان وجالون كذابون يأتونكم من الاحاديث بما
لم تسموا ثم والاباؤكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم وقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اتبعوا السوا الا اعظم فانه من شذ شذ في النار وقال صلى الله
عليه وسلم الشيطان ذئب الانسان كذئب النعم يأخذ الشاذة والقاصية والناحية
واياكم والشعاب وتليكم بالجماعة والامة وقال صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة
شبرا فقد قطع رايته الاسلام من غنقه فعلم بهذه السنن ان افترق الجماعة ولو كان

شهر الخلع رتبة الاسلام من الحق والسواد الاعظم من هذه الامته المحرومة هم مقلدو المذاهب
 الاربعة من اصحاب الفقه الموسومين باهل السنة والجماعة فمن خالف طريقتهم وافترق منهم
 استخرد مذبيها فاما سمي بذيها بل الى بيت الخلع رتبة الاسلام من عنقه فان قلت اذا
 كانت المذاهب الاربعة كلها حقاً والخامس المستخرد باطلا فما معنى قولكم ان الحق في جميع
 المخلاف واحد قلنا سمعنا ان الحق الواحد يتحمل ان يكون فيما قال الشافعي
 ويحتمل ان يكون فيما قال ابو حنيفة فيكون كل من المذاهب الاربعة حقاً بهذا المعنى
 فالمقلد اذا قلنا اي مجتهد من الاربعة يخرج عن الوجوب الثابت من الاجماع بتقليد
 واحد من الاربعة على ان كون اصول الشريعة اربعة اغانها اول سائل بيناه
 ابو حنيفة في المقلد ايضا بما يحتاج في المسائل القياسية وفي معرفة الناسخ والمنسوخ
 وفي معرفة كون الاجماع قطعياً وكون العام المخصوص منه البعض ظنياً وكون تقاليد
 علماء متفوعة قطعياً واسئله من جميع تقييمات الكتاب والسنة والاجماع
 واحكامها اذ ما كل ذلك الا اصطلاحات ابي حنيفة قال اي شيء يهرب يلزم البنية
 ضرورة واتضح ان انحصار المذاهب في الاربعة واتباعهم فضل الهى وقبول
 من عند الله تعالى لا مجال فيه للتوجيهات والادلة فتدبر ثم ضل خلا لا بيتنا
 في قوله بالفارسية وانك كويت كلام او حرف وصوت نمار واين هم برخلان
 كتاب وسنت ست وبه عقل هم در معنى آيد كه سخاش في حرف وصوت باشد
 الى قوله واين كلام نفسه كه در كتب شاعره مذکور است از كتاب وسنت
 استشمام را كنه ان متوان كه و قد ثبت الكلام النفس لله تعالى بل جلاله
 وانه كثر من رتب العالمين نزل بر الروح الا ليعلم على قلبك لتكون من
 المتدبرين بلسان عربي مبين اي نزل جبرئيل واشبهه في قلبك لتكون من
 المتدبرين قال الامام النفس في تفسيره وفي هذا الوجه ان تنزيها بالعربية

هي لسانك ولسان قومك تنزل له على قلبك لانك تفهم قوامك ولو كان اجنيا لكان نازلا
 على صمك دون قلبك لانك تشيع اجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تفهم هذا القريب
 تنزل على قلبه لنزوله بلسان عسدي وكذلك بقوله وما كان لبشر ان يكلمه الله
 الا وحيا اى كلاما خفيا يدركه ليسر عنه وهو تصوير نقش في ذين السامع كما روى عنه
 صلى الله عليه وسلم نقش في روعي اذ روي في المنام لقوله صلى الله عليه وسلم روي
 الانبياء عليهم السلام وحى وهو كما روى ابراهيم عليه السلام بنتج الولد اومن وراء حجاب
 اى يسمع كلام من الله تعالى كما سمع موسى عليه السلام كلاما غاليا عن الحسنة
 والصوت من غير ان يبصر السامع من ليلته وليس المراد به حجاب اللسان
 بل المراد به الالهام والاتقاء في الروح كما في البصير اوى لان الله تعالى
 لا يجوز عليه ما يجوز على الاجسام من الحجاب الا ان السامع محبوب عن الرؤية
 في الدنيا وكلامه جل جلاله خال عن الحسنة والصوت لفرونة انها
 عرض حاوثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض لان اقتناع
 التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحسنة الاول بدوي ونظيره من
 يا مريم ونحوه يخرج من نفسه معنى ثم يدل عليه بالعبارة او الكناية او الاشارة
 فيكون تلفظ الحرف وسماع الصوت مقارنا لبيان العبارة وقراءة الكتابة
 وتفسير الاشارة لاقبلها ويسمى هذا كلاما نفسيا على ما اشار اليه الشاعر ان الكلام لغة
 القواد وانما جعل اللسان على القواد وليلاية وقدر روى عن عمر رضي الله عنه
 انه قال كنت زور في نفسي مقالة محببة فتكلم بها ابو بكر قبل ان اكلم بذلك
 وبالجملة فان بدا الكلام يكون اولاً في النفس ثم يظهر كلاً او بعضه بحسب ارادة
 المتكلم في البيان والتلفظ وكثيرا ما يزور الانسان كلاما في النفس ولا
 يتلفظ به بسبب ما ولذا قيل ان آفة الانسان اللسان ويؤيده قوله صلى الله عليه

عليه وسلم ان روح القدس نطق في روعي اى نفسى قال شيخ الاسلام التميمي في شرح البحار
 المصنوعة اى صور الوحي فسمع الاول للنام كما جاء في حديث عائشة رضى الله عنها
 انها قالت اول ما بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم
 والثانية ان ياتيه الوحي مثل صلصلة الجرس كما في حديث عمار بن الشام ان رسولا
 صلى الله عليه وسلم قال احبنا يا بنى قينى مثل صلصلة الجرس والثالثة ان يغث في روعي
 الكلام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نطق في روعي وهذا القسم
 من الوحي بلا حرف وصوت وبه يستدل على ان كلامه جل جلاله خال عن الحرف
 والصوت والدليل على صحة الكلام اجماع الامة وتواتر النقل عن الانبياء
 عليهم السلام انه تعالى جل جلاله متكلم مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت معصية
 الكلام وهو الذي عبره المتكلمون بالصفة المنافية للسكوت والافه فمن انكر الكلام
 انفسه بعد تعالى جل جلاله وانبت لكلامه لقاس له حرفا وصوتا فهو ضال منكرك الكتاب و
 السنة والاجماع فتم به ثم اظهر عقائده الفاسدة ليقوله في الفارسية هراجه قرآن شنيعة
 به ان واروشده است اعتقادش بايد آورد و تا دليل ان بايد نمود و از وجه ان
 معروف بايد گردانيد الى قوله جل جلاله صا كما ازان در كتاب العرش و كتاب الزبور
 شيخ الاسلام ابن تيمية و كتب تلامذه ايشان مذكور كور شده پس لازم حال ايمان ارباب
 بجناب خداى عز وجل و اما حديث نبى صلى الله عليه وسلم التست كه سمر مو از بين غصبه
 تجاوز لفرمايت رد قد قال الله تعالى في كتابه العزيز و ما يعلم تأويله الا الله و الذين
 في العلم يقولون انما نبينا كل بين عرب و سبيا و اختلف العلماء في فهم هذه الآية فذهب قوم الى
 ان الواو في قوله و الذين اسنون و او الاستيفاء و يتم الكلام عنده قوله و ما يعلم
 تأويله الا الله يعنى لا يعلم تأويل المتشابه الا الله تعالى و هو قول عائشة و ابن
 ابن كعب و غيرهما رضى الله عنهم و ذهب قوم آخرون الى ان الواو في قوله و الذين

هو والطفت يعني ان تاويل المتشابه ليطعم الله تعالى وليعلمه الراسخون في العلم وهم مع عليهم
 قالون آمنابه وهذا قول مجاهد والريح وغيرهما معنى الله عنهم وقال مجاهد انما
 من الخيم تاويله والكليل لهم ان الله تعالى لم ينزل شيئا من القرآن الا لينفع به عباده
 ويدل على معنى اراده فلو كان المتشابه لا يعلم غيره فلهذا لنا للطاعن مقال وبل يجوز
 ان يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف المتشابه واذا جاز
 ان يعرفه قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله بازان يعرف الربانيون من صحابه واولاد
 لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والعلماء الراسخون وقالوا علمه عند ربنا لم يكن
 مفضل على الجهال لانهم جميعا يقولون ذلك ولم ينزل مفسرون الى يومنا هذا
 بسرون ويؤولون كل آية ولم نرهم وقفوا عن شيء من القرآن فقالوا انما التشابه
 لا يعلمه الا المدبل فسر وانحرفوا في التبع وغيره او السنن المتشابهة حكمها مثل حكم
 متشابه القرآن اما ابن تيمية فهو كبير الروايين وكان متفردا بمسألة بالتشابه فلا عجا
 بالدين وما هو الشيخ الاسلام بل هو شيخ البعثة والاثام وهو اول من تكلم بكلام عقابهم
 الفاسدة وفي الحقيقة هو المحدث لهذه الفرقة الضالة ثم ظلت ذكره وعقائده
 من بين الناس الى سنة الف وسبعمائة وست واربعين من الميلا وظهر في تلك
 السنة في عهد السلطان محمود خان الاول بهلاد العرب رجل يدعى محمد بن عبد الوهاب
 من اليمن وظهر العقائد الفاسدة التي كانت قد ماتت واندرست بموت
 ابن تيمية سنة ثمان وعشرين وسبعمائة واستحدث شرا عابدا وابتدع شريعة
 مختلفة عن دين السنة وكان يطفو في البلاد من الفرات الى مكة والشام
 وبغداد والبصرة ومن هناك رجع الى بلاد العرب وباسعاف الامير ابن سعود
 الذي كان دخل في هذه الشيعة جذب اليه جمهورا من اهل البلاد ولسموا الوهابية
 باسم كبيرهم محمد بن عبد الوهاب وكان ابن سعود وكبير الوهابية لمحا قد سئلت له

واثمة العيمان فكان ثلثين الحجاج ويزعم العباد ولفظ الطرقات فتوجب الامام السلطانية
 في عهد السلطان محمود خان الثاني الى محمد علي باشا والي مصر ان يسير اليه بالجيش
 فانقضى ان يخلى بلاده من العساكر لوجود الماليك في جهاتها فجمع بمجملته وقتلهم اشترقتة و
 ارسل ابنه ترسم باشا ولبد قتال طويل قضى على ابن سعود وارسله الى مصر من
 هنا الى الاستانة فامر السلطان بقطع عنقه امام الناس ليكون عبرة للناظرين ومن ذلك
 الزمان فرقت جمعهم وشتت شملهم وتفرقوا في البلاد وتوكلوا على الحديث ولا يتحقق بهم بالقوم
 اهل البدعة والضلالة كما لا يتحقق بالابن علي السدي عليه وسلم تسمية كفاركة شاعرا ومجنونا
 ولم يكن اسمه عند السدي وعنده ملائكة وعنده النسب وجبه وسائر خلقه الا رسولا نبيا قال الله
 تعالى انظر كيف مكر بؤلك الامثال فقلوا قلنا لا يستطيعون سبيلا وقد اخبر بهذه الفقرة
 الضال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقوله يخرج فيكم قوم تحقرون صلواتكم مع
 صلواتهم وصياكم مع صياهم واعمالكم مع اعمالهم ليقرون القرآن ولا يحا ولا يحا
 يبرقون من الدين كما يبرق السم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئا وتظن
 في القدر فلا ترى شيئا وتنظر في الرئس فلا ترى شيئا وتتماري في الفوق رواه الامام
 المالك في الموطأ لان الوهابية الذين سمووا انفسهم باهل الحديث ينكرون الكلام
 انفسهم لدقاسه لجل جلاله ويزعمون ان لكلامه لقائل حرافة وصوتا
 وينكرون نفى الجسم والجوهر والحدود والتبعض والتجزئة والتكثير من
 ذاته لقائله وتقدس وينكرون القول بكسب العباد ويزعمون ان الله
 السدقائل في الآخرة يكون جهته ومقابله وكذلك ينكرون الاستطاعة
 مع الفعل ويزعمون ان الاجماع والقياس غير داخل في الحجة وينكرون التقليد
 بالابية الاربعة وغير ذلك من الاقوال والعقائد الفاسدة التي فيها الكنايات
 للكتاب والسنة مع صلواتهم وصياهم واعمالهم فهو لا ينطق الحديث بلا شك

وبشبهه فعله المؤمن اتباع السنة والجماعة وان لا يكاثرا بل البدرح ولا يبرأينهم
 ولا يسلم عليهم لان من سلم على اهل بدعة فقد اجبه لقول النبي صلى الله عليه
 وسلم افشوا السلام بينكم تحابوا ولا يجالسهم ولا يقرب منهم ولا يهنئهم ولا يداويهم
 الله عز وجل معتقدا بطلان ما بهب اهل البدعة والضلالة محتسبا بذلك الثواب
 الجزيل والاجر الكثير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر
 صاحب بدعة بغضا له في الله ملا الله قلبه ايمانا ومن استمر صاحب بدعة
 بغضا له في الله آمنه الله يوم القيامة ومن استحق صاحب بدعة رفعه الله
 تعالى في الجنة مائة درجة ومن لقيه بالبشر او بما يسهه فقد استخف بما انزل
 الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ابى الله عز وجل ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته وقال فضيل
 بن عياض رضي الله عنه من احب صاحب بدعة احبط الله عمله واخرج
 نور الايمان من قلبه واذا علم المدعس عز وجل من رجل انه مبغض لصاحب
 بدعة رجوت الله تعالى ان يعف عن ذنوبه وان قل عمله واذا رايت مبتدعا
 في طريق فخذ طريقا آخر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
 احداثا حديثا او اوصى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين
 ولا يقبل الله منه الصلوة والعذل يعني بالصرف البزليقة والجمل
 النافلة وقال سفيان بن عيينة رضي الله عنه من تبع جنازة مبتدع
 لم يزل في سخط الله تعالى حتى يرجع وقد فسر ابن حجر رحمه الله قوله
 صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالا كل واحد منهم يزعم
 انه رسول الله يحيل ان يكون الذين يدعون البتوة منهم ما ذكره من الثلاثين او نحوها
 وان من زاد على العدد المذكور يكون كذبا فقط لكن يدعوا الى الضلالة من غير ادعاء

النبوة اقول هو ارا الوهابية الذين سموهم انفسهم باهل الحب ريث منطوق كلام ابن حنبل
 رضي الله عنه لانهم يدعون الناس الى الفسالة من غير ادعاء النبوة ولذا قال
 الشيخ عبد الدين بن عبد السلام ان اظهار شعار الاسلام يكون ساقا على المتأخرين
 لعدم المعين وكثرة المنكر فيهم واليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم يكون القابض
 على دينه كالقالبض على الجمر اما المتقدمون فليسوا كذلك لكثرة المعين وعدم المنكر
 فيهم وهذا بذليل سير الكفيت به في بيان هذه الفسالة فذللهم
 الله تعالى الى يوم الدين لقول العبد الضعيف محمد عبد القادر
 ابن القانلي المرحوم محمد ادریس خضر الله ولوالديه
 قد فرغت من تاليف هذا الكتاب في شوال سنة
 ست وتسعين لعمدة الف ومانين
 بحسرة صاحب السال عليه
 فضل الصلوات واكثر
 التحيات

6012

قطعہ تاریخ خریجہ کلک شکرین حضرت عیسیٰ احمد علی کسمتہ دہلی

چھپی جب یہ کتاب رد معقول اگر تاریخ کی ہے نہ کہ حسد	ہوئی نزدیک اہل عقل مقبول رقم کر۔ ہر کتاب خوب و معقول
۱۲	۹